

അറബിന്ദയോഗി.

കുറുത്ത
ജനാർദ്ദനമേനോൻ

V. V. Publishing House,
Ernakulam.

അരവിന്ദയോഗി.

പി. വി. പ്രസിദ്ധീകരണശാല,
എറണാകുളം.

അരവിന്ദയോഗി

പൂർവ്വാഗമം

ശ്രീ അരവിന്ദഘോസ" ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനികമായ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു് ആത്മയോഗപദത്തിൽ സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനാകവാൻ തപശ്ചക്രിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കയാണല്ലോ. എന്താണു്, എങ്ങോട്ടാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗതി എന്നു ജനസാമാന്യം അറിയുവാനും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടു പന്തിരണ്ടിനുമുമ്പു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു് ഭാരതഭൂമിയെക്കുറിച്ചു് മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടായി. ബങ്കാളത്തിൽ സുരേന്ദ്രബാനജിയുടെ ഘോരഗജനാ ഒട്ടൊട്ടായി അടങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ അരവിന്ദഘോസിന്റെ മുരളീഗാനം ഭാരതീയർക്കു് ഹൃദയാവജ്ജകമാംവണ്ണം കേൾക്കായ്വന്നു. ദേശീയസ്വതന്ത്ര്യത്തിനായി മുന്നണി കേറിയവർക്കിടയിൽ ദിവ്യോജ്വലമായ മണിദീപമായിട്ടാണു് അന്നു് അരവിന്ദഘോസു് നില്ക്കൊണ്ടിരുന്നതു്. മഹാപ്രാജ്ഞനും, മഹാത്മാഗിയും, മഹാവിക്രാന്തനുമായി മഹദ്വിപ്രതിഭയായ തേജസ്സോടെ രാജകാര്യവ്യവഹാരത്തിൽ അദ്ദേഹം മുനിട്ടിരിക്കുന്നതു് കണ്ടപ്പോൾ മഹാജ

നതയ്ക്കുവളരെയെല്ലാം ആശിക്കുവാനുണ്ടായി. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ആ പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞുപോയി. ഇതിൽ അന്നും ഇന്നും ഉള്ളവക്ക് അതുതമല്ലാ, വിചാദമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാജ്യകാർയ്ക്കിൽ കേവലം ഭൗതികമായിട്ടല്ലാ, ആത്മികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നതെന്ന് അനേകർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അഭിനവസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആത്മീയഭാരം കലർത്തിയത് ആദ്യമായി അദ്ദേഹമാണ്. വിദേശീയതപത്തോടു ഇടഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ അന്നു കാണുമാറായ വാക്കുകളിലും കർമ്മങ്ങളിലുമെല്ലാം ക്ഷാരാവീര്യമല്ലാ, ബ്രഹ്മതേജസ്സാണ് അധികമായി പ്രശോഭിച്ചിരുന്നത്. സ്വയംഭരണസംരംഭത്തിൽ അത്രയും ചിന്താരണപ്രഭമറാരിലും കണ്ടിട്ടില്ല. ബാലഗംഗാധരതിലകൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും, ലാലാലാജ് പത്നായി കർമ്മത്തിന്റെയും മെന്നപോലെ അരവിന്ദോലാസ് യോഗത്തിന്റെ മുത്തിമാനായിട്ടാണ് അന്ന് ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പടവെട്ടിനിന്നത്. ആ യോഗാത്മാവു സച്ചിദാനന്ദമൂതം ഭജിക്കുവാൻ നിർവൃതിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞതിൽ, ആ ഭവിത വൃതയോർത്തു് ആർക്കുണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ അതുതം. എന്നാൽ, പരാക്രമശാലിയായ ആ ധീരവ്രതൻ ഈ സംസാരത്തിലേയ്ക്കു നഷ്ടനായതിൽ നമുക്കു വിചാദിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിവില്ല. സന്യാസത്തിന്നു കാലമായിട്ടില്ലെന്നും കർമ്മസ്ഥാനം ഭാരതത്തിൽ ശൂന്യമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും, ഗുണാനപിതനായ നേതാവിന്നു വേണ്ടി നാട്ടുകാർ തപിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊ

ണ്ടു് ആത്മയോഗനിമഗ്നനായ അരവിന്ദഘോസിനെ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ ജനശ്രേഷ്ഠന്മാർ ചെന്നു വിളിക്കാറുണ്ടു്. സർവ്വശക്തയായ ആ ലോകമാതാവു് എങ്ങിനെ നിയോഗിക്കുന്നുവോ, തന്റെ ഗതി അങ്ങിനെയാണെന്നാണു് അദ്ദേഹം അതിന്നു മറുപടി കൊടുക്കുന്നതു്. ആ മാതാവു് രാജ്യകാര്യത്തിലേക്കു് എപ്പോൾ വിളിക്കുന്നുവോ, തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ കാണാമെന്നു് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആ വിളി അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഉണ്ടായിട്ടില്ലായ്കയാൽ, യോഗനിദ്രയിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടിപ്പോൾ.

ഇന്ത്യയിലേ പരന്ത്രിസ്നായ പുതുച്ചേരിയിലാണു് അരവിന്ദയോഗിയുടെ ആശ്രമം. അദ്ദേഹം നേരിട്ടിരുന്ന യോഗധനംകൊണ്ടു് എന്തു സമ്പത്താണു രാജ്യത്തിന്നുണ്ടാകുകയെന്നു സാധാരണക്കാർക്കു് ഉപദേശിക്കുന്നതല്ല. ഭാരതത്തിന്നു പേരും പെരുമയുമുണ്ടാക്കിയ പണ്ടുള്ളവരേവരും യോഗാത്മാക്കളായിരുന്നുവെന്നു പരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ടു്. ഭൗതികമായ ക്ഷാരവീര്യം ആത്മികമായ ബ്രഹ്മതേജസ്സാടു് എകീഭൂതമായിട്ടാണു ഭാരതത്തിന്നു് അന്നു ശ്രേയസ്സുണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം. കേവലമായ ഭൗതികചെലത്തെ അന്നു് അസൂരമായിട്ടേ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളു. ശ്രേയസ്സേതും അന്നു ഭാരതത്തിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതു യോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ നിന്നാണു്. അതിനെ പാലിക്കുകമാത്രം രാജാക്കന്മാർ തപോധനവശമാരായി അന്നു ചെയ്തുപോന്നിട്ടുണ്ടു്. ആ തപോധനം തിരോഭൂതമായതുതല്ലാണു ഭാരതത്തിന്നുവേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള ഈ അധഃപതനമെന്നും നാം കാണ

ന്നുണ്ട്. തപസ്സാണു ഭാരതത്തിന്റെ ഭക്തി. തപസ്സിലാണു ഭാരതത്തിന്റെ മുകുതി. ഈ വാസ്തവം പൂർവ്വികകൃതികളിൽനിന്നു സുവ്യക്തം ഗ്രഹിക്കാം. അതുകൊണ്ട്, വിജയവിക്രമനായി രണ്ടു പന്തിരാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പു നമുക്കിടയിൽ മഹായശസ്വിയായി പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന അരവിന്ദചോസ" ഇടയ്ക്കു പെട്ടെന്നു നമ്മെ വെടിഞ്ഞു നിശിതപ്രതനായി യോഗമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ശമഭമസ്വസ്തിയോടെ തപിച്ചുപോരുന്നതുകൊണ്ടു നമുക്കു ക്കും നൈരാശ്യമല്ലാ ഉണ്ടാകേണ്ടതു്. ഭാരതശ്രേയസ്സിന്നു് ആധാരമായുള്ള ആ പൂർവ്വിക യോഗതേജസ്സ് അരവിന്ദയോഗിയിൽനിന്നു് ഉജ്ജ്വലിച്ചു കാണുമാറാവട്ടെയെന്നു നാം ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയേ വേണ്ടു. ആ പ്രാർത്ഥനയെ ഫലവത്താക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥയെ ഇപ്പൊഴല്ലാ നാം സ്മരിച്ചുകൊള്ളാം.

രാജനാരായണബോസ് ബങ്കാളിസമുദായത്തെ ആ പാരമ്പരിഷ്ഠിയിലേക്കു് ഇറക്കിവിട്ടവരിൽ മുഖ്യനാണു്. ബ്രഹ്മസമാജമാണല്ലോ ബങ്കാളികൾക്കു പുതുമയിലേക്കു് ഉണർപ്പുനൽകിയതു്. കലാനൈപുണ്യത്തിൽ ബങ്കാളം ഭാരതത്തിലേ മറ്റൊന്നാടകളെക്കാൾ ഉയർന്നു നില്ക്കുന്നതു കാലാനുകൂലം ആ പാരമ്പരിവർത്തനത്തിൽ അവിടെ ആദ്യമായി അഭിനിവേശമുണ്ടാകയാലാണു്. കാലംപോലെ മാറേണ്ടതും മാറാവുന്നതുമാണു് ആ പാരമ്പര്യം എന്ന് അവിടത്തെ ജനശ്രേഷ്ഠന്മാർ ധരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണു ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ ആവിർഭാവം. സമുദായഗതിയെ തത്സമാജം പുതിയൊരു രൂപ

ത്തിലാക്കിത്തീർത്തു. അങ്ങിനെയാകവാൻ പഴമയോടു
 ഘോരമായി മല്ലിടുകയുണ്ടായ ധീരാത്മാക്കളിൽ രാജനാ
 രായണബോസിന് ഉത്തമസ്ഥാനമുണ്ടു്. ജനസമ്മത
 നായ വേഷാശ്രയജ്ഞാനാണദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 ജീവിതം ഭാരതീയസാഹസ്യാരത്തിന്റെ വിജയത്തിന്നു
 യി സമർപ്പിതമാണു്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ബങ്കാളിപ്ര
 മാണിയുടെ ദൈഹിത്രമാണു് ശ്രീ അരവിന്ദഘോസ".

കൃഷ്ണധനഘോസു് ഐ. എം. എസ്സ്. പാശ്ചാത്യ
 സംസ്കാരത്തെ അനുകരിക്കുന്ന പുതുമക്കാരിൽ അന്നു് ഒ
 ന്നാം കിടയിൽ നിന്നിരുന്ന നവീന വിദ്യാസമ്പന്നനായ
 സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥവുമാണു്. പാശ്ചാത്യപരിഷ്കൃതി
 യിൽ ഭാരതീയപ്പകർപ്പിന്റെ മുത്തിമാനായിട്ടാണു് അ
 ദ്ദേഹം വാണവന്നിട്ടുള്ളതു്. ആഗ്ലാമയമായ വാണഭാഷ
 കരകിടയിൽ ജനമാദകമായ ഉദാരവൃത്തിയുട, അന്ത
 സ്തേഹിയ ഉദ്യോഗപ്പെരുമയ്ക്കിടയിൽ ജനസമകമായ
 വിനയശീലം അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹ
 മാണു് അരവിന്ദഘോസിന്റെ ജനകൻ. പിതാവി
 ന്റെയും മാതാമഹന്റെയും സൽഗുണങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു
 തെളിയിച്ചു മെടുത്തുണ്ടായതാണു് അരവിന്ദന്റെ ജന്മം.

1872-ാമാണ്ടു് ആഗസ്തുമാസം 15-ാംനു- ശ്രീ അരവി
 ങ്ദഘോസു് ഭൂജാതനായി. ഓരായിരം വർഷങ്ങളോളം
 ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഭാരതധർമ്മം ഭയാനന്ദസരസ്വതി
 യുടെ ഘണ്ടാനാദത്താലും, രാമകൃഷ്ണപരമഹംസന്റെ
 പ്രഭാതഗാനത്താലും ഉണർന്നുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലമാ
 ണന്നു്. സാഹിത്യത്തിൽ ബങ്കിംചന്ദ്രചട്ടർജിയും,

സമുദായത്തിൽ രാമമോഹനനായിരും അന്നു വംഗഭൂമിയിൽ വിളക്കുകാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാലഗംഗാധരതിലകൻ വേദപ്രകാശത്തിൽക്കൂടി ഉത്തരയുപത്തേ ദർശിക്കുകയുണ്ടായതും, വിവേകാനന്ദൻ വേദനിഗേഹാഷ്വത്താൽ ഭാരതീയരെ വിളിച്ചുണർത്തിയതും അതിന്നടുത്ത കാലത്താണ്.

തികഞ്ഞ യൂറോപ്യൻമട്ടിലാണ് തന്റെ പുത്രനെ കൃഷ്ണധനംവാസം വളർത്തിയത്. വിചാരത്തിലും ആചാരത്തിലും മകനെ പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തിന്റെ കോമരമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹിച്ചു. ബാല്യം മുതൽക്കു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നുവേണം മകനു വിദ്യാഭ്യാസമെന്നു ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അതിലേയ്ക്ക് ഏർപ്പട്ടു. പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അരവിന്ദൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു കപ്പൽ കയറി. അവിടെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഒരു പാതിമിരുടെ ഗൃഹത്തിലാണ് അരവിന്ദനെ വളരുവാൻ അച്ഛൻ ആക്കിയത്. അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിൽ കൈയാളുവാനും ഇംഗ്ലീഷുജനതയിൽ പെരുമാറുവാനും ആ ബാലൻ അഭ്യസിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തനിയെ ആ മരുന്നാട്ടിൽ ആ അപരിചിതക്കിടയിൽ മരുവുന്നതിന്നു് ആ വിദ്യാത്മിക്കു കൂസലുണ്ടായില്ല. ശിക്ഷണയോഗത്തിൽ കരുഹലിയായ ആ കുട്ടി സ്വജനവിരോധത്തിൽ ശാകസന്തപ്തനായതുമില്ല.

സെഷിൻറു പാൾ കലാശാലയിൽ അരവിന്ദൻ ശിഷ്യനായി പ്രവേശിച്ചു. പരീക്ഷയിലെല്ലാം ഒന്നാമനായിത്തന്നെ വിജയം നേടിവരികയാൽ അരവിന്ദനു വി

ഭ്യാഭ്യാസത്തിൽ അങ്ങോളം സ്കാളർഷിപ്പു കിട്ടി. സാ
 ഹിത്യവിഷയമായുള്ള ആദ്യപാഠങ്ങളെല്ലാം പ്രശസ്തമാ
 യി ഉൾക്കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥി
 ഐ. സി. എസ്. പരീക്ഷയ്ക്കു ചേർന്നു. ആ വഴിക്കു
 മകനെ ഉയർന്നു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥനാക്കേണമെന്നാ
 ണ് അച്ഛന്റെ കരുതൽ. പിതൃവശമായ അരവിന്ദൻ
 സ്വതന്ത്ര്യത്തിന് അന്ന് ആളായിട്ടില്ലല്ലോ. അച്ഛ
 ന്റെ നിർദ്ദേശപോലെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അന്ന
 ത്തെ പഠിച്ചത്. ഇരുപതു വയസ്സു തികയുമ്പോൾ
 ഐ. സി. എസ്. പരീക്ഷയിൽ അരവിന്ദൻ വി
 ജയിച്ചായി. എന്നാൽ, ആ വിജയം ദൈവഗത്യം അ
 നഭവത്തിന്നു വിഷയമായില്ല. പ്രായോഗികമായുള്ള ക
 തിരസ്സുവാരി പരീക്ഷയ്ക്കു അരവിന്ദൻ ചെല്ലുവാൻ യ
 ള്ളതൊരു തരമാവാതെ പോയി! അതുകൊണ്ട്, ഇൻ
 ഡ്യൻസിവിൽസർവ്വൻറായി സർക്കാരിനാൽ ആയാൾ
 അംഗീകൃതനായില്ല; അങ്ങിനെയാണ് ദൈവേച്ഛ. അ
 സ്വതന്ത്രനായി സർക്കാർസേവനത്തിന്നല്ല, സ്വതന്ത്ര
 നായി മഹാജനസേവനത്തിന്നാണ് അരവിന്ദൻ ഉദി
 ച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർസേവനാത്മം ഐ. സി. എ
 സ്സ്. പരീക്ഷയ്ക്കു ആ മണിഭീപത്തെ ആകമാനം വിഴ
 ങ്ങുവാൻ, ദൈവാൽ ഉണ്ടായ ഇടച്ചുവാൽ കഴിഞ്ഞില്ലെ
 ന്നാണ് പറയേണ്ടതു്. ആ ഇടരോ, എത്ര തുച്ഛം! അ
 തിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞ ജീവിതഗതിയോ, എത്ര സമൃദ്ധ
 കൃഷ്ണം!

നേരിടുന്ന വിപത്തു തുടർന്നു സമ്പത്തിന്റെ
 നീണ്ട നിഴലാണെന്നു കവിചാക്യമുണ്ടല്ലോ. എങ്കിലും

മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഈ വാർത്തമാനവിപത്തിലല്ലാതെ, ഭൗതികവ്യവസ്ഥയിൽ നോക്കുമ്പോൾ. അതുവരെ സുഭഗമായി വിളങ്ങിയിരുന്ന ജീവിതാന്തരീക്ഷം, അരവിന്ദന്റേതല്ല, പെട്ടെന്നു കരിങ്കറുത്തു ദുർഭഗമായി. അതു, പരമോജ്വലമായ ജീവിതപരിവർത്തനത്തിന്നു പുതിയ രംഗം ചമയ്ക്കുവാൻ തിരശ്ശീല വീണതാണെന്നു് അപ്പോൾ ഓർക്കുവാനുണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ? ആപത്തെപ്പോഴും കൂടുതലായൊന്നല്ലാ വരവു്. ഐ. സി. എസ്സ്. പരീക്ഷ തന്നിട്ടു് അപ്പോഴായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന വിചാരം മൂലം മുമ്പാണു്, അരവിന്ദനു് അപ്പോൾ അകാലമരണത്താൽ ഘോരപ്രഹരം ഏല്ക്കേണ്ടിവന്നതു്. എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ താൻ കൈപൊക്കിയ ആ വിദ്യാപരീക്ഷയും, ജീവിതരക്ഷയ്ക്കായി താൻ കാലുനിയ ആ പിതൃജീവനവും ഒരേകാലത്തു് അരവിന്ദനു നഷ്ടമായി.

ജീവിതത്തെ യശസ്സരഭിലമായി അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടു്, തുലാം അന്തസ്സോടെ നാളോടുനാൾ ഉപഭോഗന മൂലയിൽ വാണുവന്നതല്ലാതെ കൃഷ്ണധനഘോഷപിൻക്കാലത്തേക്കു പണമൊന്നും നേടിവെക്കുകയുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടു പിതൃശോകത്തോടൊപ്പം ഭാരിഭൂതമായിട്ടും അരവിന്ദഘോഷിനു വീഴേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, ആ ധീരോദാത്തനു് അതിൽ മനശ്ചാഞ്ചല്യമുണ്ടായില്ല. സ്വജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി തന്നിട്ടു കാലുനുന്നതിന്നു് അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്രഭാവത്തെ ഉയർത്തി. അതോടുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യചോതിസ്സു് അദ്ദേഹത്തിൽ പലന്നും. അപ്പോൾ മരിക്കയാൽ താൻ

അനാഥനും ദരിദ്രനുമായല്ലോ എന്നു പേരിട്ടു് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചോടിവരികയല്ലോ ഉണ്ടായതു്. ഐ. സി. എസ്സ്. ഉദ്യോഗത്തിന്നു താൻ കൊള്ളാതെയായതിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടും നിരാശനായതുമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അസാമാന്യമായുള്ള നാമത്വത്താൽ സ്കാളർഷിപ്പു് അപ്പൊഴും അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടു്. അതിനെക്കൊണ്ടു് ആ വിനയസമ്പന്നൻ തന്നെക്കുള്ള ചെലവെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽത്തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടന്നു. സാഹിത്യവിദ്യയിൽ ഉപരിപഠനത്തിലാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടതു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ലാ. ഗ്രീക്ക്, ലത്തീൻ എന്നീ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം നിപുണനായി. അതോടുകൂടി, പാശ്ചാത്യരുടെ തത്വശാസ്ത്രഭണ്ഡാഗാരം അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യക്ഷമായി. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യമണ്ഡലത്തെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സമുൽകഷ്ഠത്തോടെ വിജയം നേടിയതിൽ പിന്നെയൊന്നു കലാശാലയിൽനിന്നു പോന്നതു്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ ഇംഗ്ലീഷ് കാർഷ്വേലും അസൂയാവഹമാംവണ്ണം അത്രയും സ്വച്ഛമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രശസ്തരായി രണ്ടുപേരാണുള്ളതു്. അവരിൽ മുത്തവൻ അരവിന്ദശ്ലോസു്; ഇളയവൻ മഹാത്മാഗാന്ധി.

1885 മുതൽ 1892 വരെ ഏഴു കൊല്ലം അരവിന്ദശ്ലോസു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർക്കുകയുണ്ടായി. അത്രയും കാലംകൊണ്ടു താൻ ആശിച്ചെടുത്തൊളം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാകയാൽ അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തേയ്ക്കു മടങ്ങുവാൻ ഒരുങ്ങി.

II

വിചാരമെന്നപോലെ ആചാരവും ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയിലാണ് അരവിന്ദശ്ലോസിനു വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തുതന്നെ വ്യാപ്തമായത്. കലാകൊണ്ടും ശീലംപൊണ്ടും ഉത്തമനായ ജനശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ. ആ വഴിക്കു ബന്ധുമാർ ഗായക്വാദിനു കൃതവിദ്യനും കൃതാത്മാവുമായ അരവിന്ദശ്ലോസിന് സവിശേഷം സംഗ്രീതിയുണ്ടായി. സമൃദ്ധമായി നേടിയ വിദ്യാധനത്തോടെ നാട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ട ആ യുവനനുത്തരനെ: ഗായക്വാദ് (ബറോഡാമഹാരാജാവു) തന്റെ നാമധരനായി അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങിനെ അരവിന്ദശ്ലോസ് ബന്ധുമാർ (ബറോഡ)യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി. 1893 മുതൽ 1906 വരേക്കു ഗായക്വാദിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടാണ് ശ്രീ ശ്ലോസിന്റെ വാഴ്ച. അവിടെ ആദ്യം അദ്ദേഹം നിയുക്തനായത് ആദായനികുതിവകുപ്പിലെ കാര്യക്കാരായിട്ടാണ്. രാജ്യത്തിലെ നിർവ്വഹണപദ്ധതിയിൽ അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം കേരിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും, അതിസംതൃപ്തിയാടുകൂടിയല്ലാ, അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുപോന്നത്. ഇന്നത്തെ രീതിക്കുള്ള രാജപ്രകൃതിയിൽ നിർവ്വഹണവണ്ഡം ചിന്താരത്നാലംകൃതമായ മതിമാന്മാർ ഒട്ടും രുചിക്കുന്നതല്ല പോൽ. ആത്മവശതാപം മാനസികമായിട്ടുപോലും ആദോഗത്തു യോഗ്യമല്ല. ജ്ഞാനദീപത്തിന്ന് ആ നിർവ്വഹണവിഭാഗം മണ്ണെണ്ണക്കിടങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട്, വരപ്രാജ്ഞനായ അരവിന്ദശ്ലോസിനു നിർവ്വഹണാധികാരി

യുടെ നിലക്കു സ്വന്തം ചിത്തത്തെ അടച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു
 ചേണ്ടിവന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. പണത്തിലല്ല, അറി-
 വിലാണു ജീവിതാൽക്കഷ്ടമെന്നു കണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവ-
 സ്ഥ ഒട്ടും സുഖാവസ്ഥമാകുന്നതല്ലല്ലോ. തന്നെ വിദ്യാ-
 ഭ്യാസവകുപ്പിലേക്കു മാറ്റേണമെന്നു അരവിന്ദചോസ്
 അർത്ഥിക്കുകയാൽ ഗുണജ്ഞനായ മഹാരാജാപ്പു അതു
 കൈക്കൊണ്ടു. അപ്രകാരം ശ്രീ ചോസ് ബന്ധുവാദാ-
 കാളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷു പ്രൊഫസറായി. അപ്പോൾ അവ-
 സരത്തിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കാളേജിലെ വൈസ്
 പ്രിൻസിപ്പാളുമായി.

അരവിന്ദജനം അടിമപ്പണിയിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കു-
 വാനുള്ളതല്ല. അതു ഏതൊരു സർക്കാരിനും വശമാ-
 കുന്നതുമല്ല. എന്നാൽ, ബന്ധുവാദയിൽ അരവിന്ദചോ-
 സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വന്നതെങ്ങിനെ? അപ്പോൾ മരി-
 ച്ചപ്പോൾ അവിചാരിതമായുള്ളൊരു നിർദ്ധനാവസ്ഥ
 ആ യുവാവിനെ തൽക്കാലത്തേക്കു വ്യാമുഖനാക്കി. ബാ-
 ല്യത്തിൽത്തന്നെ ബഹുദൂരെയായി വിദേശവാസം കൈ-
 കൊള്ളുകയാൽ സ്വദേശത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു പരി-
 ചയമില്ലെന്നായി. പണവും പഴക്കവുമില്ലാതെ സ്വജ-
 നങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിതം തുടരേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നു
 അദ്ദേഹത്തിന്നു വിചിന്തിക്കേണ്ടിവന്നു. സ്വരാജ്യത്തി-
 നേറയും സ്വധർമ്മത്തിനേറയും വലിച്ചാലാണ് അദ്ദേ-
 ഫം വിദേശവാസം വിട്ടതു്. ഇംഗ്ലണ്ടു് ആ പണ്ഡിത-
 വർത്തന കൊണ്ടാടുവാൻ അകത്തേക്കു വിളിച്ചിട്ടും താൻ
 ഭാരതപുത്രനാണെന്നു നിരസിച്ചു്, തന്റെ നേട്ടത്തെയെ

ല്ലാം ജന്മദേശത്തേക്കു കപ്പൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതു് ഏർപ്പെടുന്നതാണു് അറിയാത്തതാൽ മാത്രമാണു കഴക്കും. കണ്ണുതെളിയുന്ന തുവരെയും അടങ്ങിയിരിക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളവെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രയോഗത്തിന്നു് ആളാകുന്നതുവരെയും പാരതന്ത്ര്യമല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ലല്ലോ പണം വേണം; ഇടം കാണണം; തരം നോക്കണം; കൂട്ടാൻ ചേരണം—ഇത്രയും തികയുന്നതുവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്നു പരാധീനതയെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടിവന്നു. അങ്ങിനെയാണ് അദ്ദേഹം ബഡോദയിലെ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥനായതു്. സ്വദേശീയരുമായി ഏതാനും മാസം ഇടപെട്ടപ്പോഴേക്കും ശങ്കയകലുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ സ്വതസ്സിദ്ധമായുള്ള തേജസ്സ് ഒട്ടൊട്ടായി വികസിച്ചുതുടങ്ങി. അപ്പോൾ, പാരതന്ത്ര്യത്തിലേക്കു കൈവേധ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഭസ്സഹമായി. നർക്കാരിൻ കീഴിലായാലും, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടെന്നു തോന്നുകയാൽ അദ്ദേഹം അതിലേക്കു മാറി.

ബഡോദാകാളേജിലെ വൈസ്പ്രിൻസിപ്പാളായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ശ്രീ അരവിന്ദശ്ലോസു സാക്ഷാൽ ഭാരതീയവിദ്യാർത്ഥിയായതു്. അതുവരെയും മാത്രമായായിൽപ്പോലും വേണ്ടുന്നതു പരിജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശീയസാഹിത്യത്തിൽ തനിക്കു പരിചയമില്ലെന്നു സംസാരത്തിൽ കൂടിയും നർല്ലജ്ഞം കരയുകവാൻ മുൻപുതയുള്ളവരാണല്ലോ കൊമ്പും വാലും കൂടി

യ ഇന്നത്തെ വലിയോർ. ആ നാണക്കേട്ട നിലയിൽ അരവിന്ദചോപ്പിന് അറപ്പുതോന്നി. ദേശീയജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപോഷണത്തിനുള്ള താണ തനിക്കു വൈദേശികമായുണ്ടായ വിദ്യാസമ്പത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു തന്നെ കിട്ടിയതു് ഉപേക്ഷം മാത്രമാണെന്നും, തനിക്കു വേണ്ടുന്ന അന്നം സ്വദേശത്തുനിന്നു തന്നെ നേടേണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. വെളിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ളതു വലിപ്പിയായാണു ചെയ്യേണ്ടതു്. വെളിയിലുള്ളതിൽ വ്യാമോഹിതനായി ഉള്ളിലുള്ളതു കെട്ടത്താൽ അവൻ രണ്ടും കെട്ടുവന്നാണു്. അത്തരം രണ്ടും കെട്ടുവൻ ഭാരതത്തിൽ കുറയൊന്നുമല്ലല്ലോ പെരുങ്കുളിയിരിക്കുന്നതു്. അവരെക്കൊണ്ടു തലതാഴ്ത്തേണ്ടിവന്ന ഭാരതഭൂമിക്കു് അരവിന്ദചോപ്പിന്റെ ആജ്ഞാപാസപ്രദമായി. അദ്ദേഹം താൻ സമ്പാദിച്ച വിദേശവിദ്യാധനംകൊണ്ടു ദേശീയജ്ഞാനത്തിന്നു് ആശ്വാസവാൻ ദ്രവ്യപ്രതനായു്. ആദ്യം മാത്രഭാഷയായ ബങ്കാളിയിൽ അദ്ദേഹം കരകു ചെയ്യുത്തി. ആ പ്രതിഭാശാലിക്കു ജന്മദേശഭാഷ അവിടുത്തെ വശംഗതയായി. അന്നതൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റേതു തന്നിച്ച—മികച്ച—ബങ്കാളിയായിട്ടാണു്. അത്രയുണ്ടാണു് അദ്ദേഹത്തിന്നു് അലംഭരണമുണ്ടായില്ല. സംസ്കൃതമയമാണല്ലോ ഭാരതീയജ്ഞാനകോശം. അതിൽനിന്നു രണ്ടുനാലുകാക്കെങ്കിലും നേടിട്ടില്ലാത്തവർ ഭാരതീയതപത്തിന്നു് അർഹമല്ല. ഭാരതമാതാവിന്റെ ഉത്തമപുത്രനാകുവാനാണു് അരവിന്ദചോപ്പിന്റെ ഒരുക്കമല്ലാം. അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ധൈര്യത്തോടെ സംസ്കൃതഭാഷയിലേക്കിറങ്ങി.

സംസ്കൃതസാഹിത്യം ആകമാനം അലംകാരദീപ്തമാ
 ണ്. കവിതാമയമാണ് അതിന്റെ ഉടലും ഉയിരുമെ
 ല്ലാം. ഏകതപത്തിൽ നാനാതപത്തെ ഭരിച്ചു പരമാന
 ദലഹരിയിൽ മഹർഷിവർമ്മാർ പാടിട്ടുള്ളവയാണവ.
 ഏതൊരു മനോവികാരശേഷവും, പ്രകൃതിവിലാസമേ
 തൊന്നിനേയും അവർ മുതന്തിമത്താക്കും. നിശ്ശബ്ദപ്രപ
 ഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെ സാമാന്യവിഷയങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് അ
 വർ കളിക്കും. പ്രകൃതിപരിണാമത്തെ സുസൂക്ഷ്മമായി ഗ്ര
 ഹിച്ചു അതിനെക്കൊണ്ടു സരസകാവ്യങ്ങൾ അവർ ര
 ചിക്കും. ലോകഗതിയെ ആദ്യന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് അ
 തിലെ ഓരോ സംഭവത്തെയും അവർ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ
 അത്ഭുതകഥകളായി രൂപാന്തരീകരിക്കും. സർവ്വജ്ഞന്മാ
 രായ ആ ജിതേന്ദ്രിയന്മാർക്ക് എപ്പൊഴും ആനന്ദമാണ്.
 എപ്പൊഴുമവർക്ക് ലീലയാണ്. ഏതൊന്നുമവർക്ക് കവി
 തയുമാണ്. കിഷ്കിന്ധയിലേ പാർജിമൻറിനെ അവർ
 കാണുന്നതു സുന്ദരീരത്നമായ താരയായിട്ടാണ്. ബഹുജ
 നാധീനമായ സേനാബലം അവർക്ക് താരാപുത്രനായ അം
 ഗദനാണ്. അങ്ങിനെയായപ്പോൾ, രാജാധികാരത്തി
 നായി ബാല, സുഗ്രീവന്മാർ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നതി
 നെക്കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ കഥ എത്ര
 യേറെ ഹൃദയംഗമമായി. അവരുടെ സുരാസുരന്മാർ പ്ര
 പഞ്ചത്തിലെ സദസൽഭാവങ്ങളാണ്. അവരുടെ ക്ഷീ
 രാബ്ധിമഥനം ലോകോദയമാണ്. ഭൂമിയിലേ കരയും
 കടലും അവർക്ക് ആനയും ആമയുമാണ്. അവര
 ങ്ങിനേയും തുക്കിക്കൊണ്ടു ഗരുഡൻ പറയുന്നതുപോ
 ലേ ഭൂമിയുടെ ഗതിയെ അവർ കാണുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തി

നുള്ള സൃഷ്ടിശക്തിയാണു് അവരുടെ ബ്രഹ്മാവു്. സൃഷ്ടിയോടുകൂടിത്തന്നെയുള്ള സാഹിത്യത്തെ അവർ സരസമായിയാക്കി. ലോകത്തിൽ അറിവിന്നും കഴിവിന്നും തമ്മിൽ എപ്പോഴുമുള്ള മത്സരത്തെ അവർ ബ്രാഹ്മണക്കുത്രിയയുദ്ധമാക്കി വർണ്ണിക്കും. ആ ബ്രാഹ്മണശക്തിയുടെ മുന്നിട്ടായി അവർ വസിഷ്ഠനെ ഉണ്ടാക്കും. ഭൂമിയെ അവർ വസിഷ്ഠന്റെ കാമധേനുവാക്കും, ഭൂമിയെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുകയുണ്ടായ ടിലീപൻ അവർക്കു കാലിമേയ്ക്കുന്നവനാണു്. കാററിക്കുന്നതും, മഴപെയ്യുന്നതും, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതുമെല്ലാം അവർക്കുരോരോരം സരസകഥകളാണു്. ഇങ്ങിനെ സർവ്വത്തെയും കവിതയിലാക്കിയതാണു് സംസ്കൃതസാഹിത്യം. ഇതു ശരിയായി അറിയാത്തവർ ആ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഒക്കെയും വിഡ്ഢിത്തമെന്നു തോന്നുകയുള്ളു. ഇതിഹാസങ്ങൾ മുതൽ സാംഗോപാംഗവേദങ്ങൾ വരെക്കുമുള്ള എല്ലാറ്റിലും എല്ലാ വാക്കിലും എല്ലാ പൊരുളിലും കവിതയാണു് നിറച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇതിഹാസപരാണങ്ങൾ വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളല്ലെന്നും, വേദഗാനങ്ങൾ ആയുസമുദായത്തിന്റെ ബാല്യചേഷ്ടകളാണെന്നും കരുതുന്നവർ ആയുരകവിതയെക്കുറിച്ച് അല്പംപോലും ഗ്രഹിക്കാത്തവരാണു്. ബ്രഹ്മജ്ഞമായ മഹർഷികളിൽ മൂലതയോ, മുർഖതയോ, അന്ധവിശ്വാസമോ കാണുന്നവർക്കു് ഉൾക്കണ്ണില്ല. അങ്ങിനെയുള്ളവർക്കു് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെക്കാൾ നല്ലതു് അറബിക്കഥകൾതന്നെ.

അവിന്ദോലാസ് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കടന്നതു്, അതുലോകദാവനമായ ഭിദ്യോത്മാക്കളുടെ സമ്പ

ത്താണെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ നോവലുകളോടും ചരിത്രങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുവാനല്ല അദ്ദേഹം ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ നോക്കിയത്. വിചാരിച്ച ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയിൽ തത്വത്തെ പ്രകാശപ്പെടുത്തുവാനും തൽക്കൃതികളെ അസംഭാവ്യമെന്നോ അസംബന്ധമെന്നോ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ പോലും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. തത്വദർശനം അത്രയും ആവാമെന്നുള്ള വക്ട് ബാലിശമായ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുന്നതാണോ എന്ന് അരവിന്ദഘോസിന്റേ കാർത്തു നോക്കുവാൻ ക്ഷമയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ്, കവിതാഭേദിക്ക് എത്രത്തോളമാവാം വിശ്വാസഭാവങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ആ വഴിക്ക് ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിൽ കൂടി വേദാന്തം വരേക്കും അദ്ദേഹം വെണം. സംസ്കൃതസാഹിത്യം പോലെ അത്ര സർവ്വോത്തമമായി ലോകത്തിൽ മറെറാന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയുകയും ചെയ്തു.

വേദമാണ് പുരാണപ്രസിദ്ധമായ അമൃതം. അതു നേടുവാൻ അന്നുമുതൽ അരവിന്ദഘോസ് ഉത്സാഹിച്ചു തുടങ്ങി. ആരുടെയോ ബാല്യചേഷ്ടകളല്ല, ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരിൽനിന്നു പൊഴിഞ്ഞ ആനന്ദമണികൾ കവിതയിൽ പൊതിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേദമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അലംകാരസമൃദ്ധമായ ഉടലിൽനിന്നു തത്വപാജ്ഞപലമായ ഉയിരിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചത്. ഏതൊന്നറിഞ്ഞാൽ മൻഷ്യൻ ഏതൊന്നും അറിയുമോ, ഏ

തൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യൻ ഏതൊന്നും എത്തു
മോ അതാണു വേദം. അതിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം യോഗമാ
ണ്. അരവിന്ദഘോസ് അതുകൊണ്ടു യോഗത്തിലേക്കു
തിരിഞ്ഞു. ഇതിന്നുപുറമേ, ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തു
മ്പോൾ തായ്‌മൊഴിയായ ബങ്കാളിയിൽപ്പോലും വേണ്ട
ന്നത്ര പരിചയമില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം, ആ ഭാഷയിലും
സംസ്കൃതത്തിലും മാത്രമല്ല, മറാഠി, ഗുജറാട്ടി, ഹിന്ദി
എന്നീ ഭാഷകളിലും രണ്ടുനാലുവർഷങ്ങൾക്കൊണ്ടു നിവൃ
ത്തിയുണ്ടായി.

ബറോഡാകാളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി
ചർത്തിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, ചിന്താരത്നവ്യാപാരിയായ ഉ
ത്തമലേഖകനായി അരവിന്ദഘോസ് ഭാരതത്തിൽ വെ
ളിപ്പെട്ടു. ആ വഴിക്കു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നില
യ്ക്കു തന്നിക്കു കഴിയുന്നെടത്തോളം ലോകസേവനം അദ്ദേ
ഹം ചെയ്തുപോന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽവെച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം
കവിതയെഴുത്തുതുടങ്ങി. വേദാന്തവനസഞ്ചാരംകൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തിലെ ആ കവിതാവാഹിനി ചൂർച്ചാധികം
സ്വപ്നവും സുമധുരവുമായി. പാശ്ചാത്യചൈതന്യസാ
ഹിതികൾ സാന്നിദ്ധ്യം ആശ്ഠിച്ചതായ ആ സമ്മോഹന
ഭാവം അരവിന്ദകൃതികളിൽ കാണാം. അഗാധചിന്താ
പരമായി ദിവ്യപ്രേമഗാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക
വിതയെല്ലാം. വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് അരവിന്ദനിൽ
ഉദരിയതാണ് ഇന്നു ഓഗ്രറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന നവ്യ
കവിതാപ്രസ്ഥാനം. അരവിന്ദകവിതയെപ്പറ്റി മഹാ
പണ്ഡിതനായ ജെ. എച്ച്. കസിൻസ് അന്ന് അഭിന
ന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതാവിതു്;—

“യൂറോപ്പിലെ ഭൗതികകലാസൗന്ദര്യവും, ഭാരതത്തിലെ ആത്മജ്ഞാനതേജസ്സും ഒരുമിച്ചിണങ്ങി വിളങ്ങുന്നതാണ് അരവിന്ദഘോസിന്റെ കവിത. വേദാത്മസരിത്തായി അതു നമുലമായൊഴുകുന്നു. പരിപകാശമാവു ജീവനുകുകിയായി നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാനന്ദപ്രവാഹം മുഴുവൻ വാക്കിന്നു് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത്മത്തിലും അലംകാരത്തിലും പൂർണ്ണസിലിയുള്ള മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണദ്ദേഹം. അഭിനവോല്പേഖത്തോടെ ലളിതപദാവചികളാൽ അദ്ദേഹം പാടുമ്പോൾ, ആത്മാനുഭൂതിയുടെ പരിപകാശലതയിൽനിന്നു മധുരങ്ങളെക്കുറുവിറ്റുവീഴുംപോലെ നമുക്കു തോന്നും. അത്രയ്ക്കു മനോഹാരിതപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയ്ക്കു രചനയിലും അലംകൃതിയിലുമുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിമ്ലജ്ഞാനസരോവരത്തിൽ അഴകോടെ വിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന മട്ടമലരുകളാൽ, പ്രേരണഗർഭീരമായ പൂർവ്കവിതകൾ പോലും നമുക്കു വിരസമാക്കിയീരുന്നു.”

മാതിരി കാണുവാനെങ്കിലും, അരവിന്ദകവിതയെ ഭാഷയിൽ പകർത്തുകയെന്നതു ഭുസ്സാധമാണ്. ഇളംപുല്ലിന്നു പകരം വൈക്കോൽത്തുരുമ്പു മതിയെന്നുള്ളവർക്കു് അരവിന്ദഘോസിന്റെ അക്കാലത്തെ വിചാരഗതി ഏകദിനെയെന്നു് അറിയുവാൻ ആ ഗാനങ്ങളിലെന്നിലെ വെറും ചവറു് ഇവിടെ കാണിക്കാം:—

“പ്രേമനിധിയാണു ദൈവമെന്ന ആ ജ്യോതിർമുഹൂർത്തി. ആ സമ്പൂർണ്ണതേജോരാശിയിലേ ക്ഷുദ്രസ്തലിംഗ

ഓളാണു നാം. ആ അനന്തസാഗരത്തിൽ നാം കൊച്ചു
 ലകളാണു്. അവന്നായി ഉണ്ടായവരാണു നാം. എടോ,
 മനുഷ്യാ, ജീവിതത്തെ പേടിച്ചു നീ ഓടരുതു്. അവ
 നിൽനിന്നു പുണ്യപാപങ്ങളേയും, സുഖദുഃഖങ്ങളേയും മെ
 ല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം ആമോദത്തോടെ നീ ഗ്രഹിച്ചുകൊ
 ള്ളുക. അവൻ അനുജനെ തരുവോളം നീ അതെല്ലാം
 അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ നില്ക്കണം. ലോകം നിന്റെ
 നാടകരംഗമാണു്. നടന്നാണു നീ അതിൽ. സൂത്രധാ
 രൻ അവനാണു്. സാമർത്ഥ്യത്തോടെ നീ അഭിനയി
 ച്ചേക്കുക. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതായുള്ള ഒന്നേയൊന്നു്
 അവൻ. തുടൻതുടൻ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകമാത്രം ചെ
 യ്യേണ്ടുന്നവനാണു നീ. അതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം അ
 വനുളതാണു്, കർമ്മവൃഗ്ഗനാകുക; പ്രേമപൂണ്ണനാകുക;
 ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിൽ ചെല്ലുക—എന്നാൽ നിന്റെ ആ
 ത്മാവിന്നു നിത്യാനന്ദമായി. സർവ്വേശ്വരനെ ഭജിക്കുക;
 സർവ്വജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുക; പ്രേമം ഏതിട
 ത്തു ചെലുത്തുന്നതിലും ശങ്കവേണ്ടാ. നിന്റെ ജീവിതം
 ആ ആനന്ദമൂർത്തിയുടേതാണു്. നീ പേടിക്കേണ്ടാ. അവ
 നെ നീ അനേപഹിക്കുക. അതിലേക്കു നിന്നിൽ പെരുരു
 ഷം പൂണ്ണമാവട്ടെ. നിനക്കുള്ള നരജന്മത്തെ നീ പൂണ്ണ
 മാക്കുക; നിന്റെ സമഭായത്തെയും നീ പൂണ്ണമാക്കുക.
 അങ്ങിനെ നീ പരിപൂണ്ണനായാൽ അവൻ നീതന്നെയാ
 ണെന്നു കാണും. പ്രേമവശനായ മനുഷ്യാ, എഴുന്നേൽക്കു
 ക; ഇരശ്വരനെ ലക്ഷ്യീകരിച്ചു് ഉയർന്നു ചെല്ലുക.

ഇങ്ങിനെയാണു് അമരവിന്ദശ്ലോസിന്റെ അപ്പോ
 ശത്തെ മനോഗതി. പ്രേമാത്മകമായ വേദാന്തത്തിൽ

അദ്ദേഹം സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ വിഹരിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലാഭം പ്രാപ്തപ്രദമായി അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ജന്മനാ, സ്ഥിരപ്രജ്ഞനും സർവ്വജീവാനുകമ്പിയുമാണദ്ദേഹം. തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ലോകത്തിന്റേതാണെന്നു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മമെല്ലാം. ഇങ്ങിനെയുള്ള മഹാത്മാവു സർക്കാരുദ്യോഗത്തിൽ ഒരുങ്ങാതെയായി. ബംഗാളിൽ ചെന്നു് ഒമ്പതു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണസമ്പ്രദായം സാമാന്യേന മറ്റൊരാൾ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞു. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ലോകസേവനത്തിന്നു സ്വയം സമർത്ഥരാക്കുവാൻ പ്രായോഗികമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അഭ്യസിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. മാതൃഭൂമിയെ ആകാശിക്കുന്നതിലേക്കു ധീരയോധനന്മാരായ ഭക്തന്മാരെ മുന്നോട്ടയയ്ക്കുവാൻ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിലെ ഉദ്യോഗകാലത്തിൽ ഒട്ടകത്തെ നാലുവർഷം അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചതു്. ഇങ്ങിനെ അദ്ദേഹം 1893 മുതൽ പതിമൂന്നു കൊല്ലം ബംഗാളിൽ വാണു. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം മഹാതേജസ്വിയായി ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു.

III

ജരാസന്ധവധോപായേന ബുദ്ധാളത്തെ നിവൃത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു സർവ്വഭൂമി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായതിൽ ഇന്ത്യരാജ്യം ആകമാനം കോപതാപങ്ങളോടെ പൊങ്ങിയതു് ഏതുകാലത്തോടുകൂടിയോ രോമഹർഷണമുണ്ടാ

ക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ജനഹിതത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തകൃ
 ടാതെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി ബങ്കാളത്തെ പിളർന്നു
 വേറെ വേറെ ഗവണ്ണുക്കായി വിഭജിച്ചുകൊടുക്കുക ഉടൻ
 കഴിഞ്ഞു. അതുണ്ടായ ഉടൻതന്നെ ബങ്കാളം സമസ്ത
 മായി രോഷത്തോടെ എതിരിട്ടു. ഏകമായ ബങ്കാള
 ത്തെ ഭൈരവമാക്കിയതു് ആ നാട്ടുകാർക്കു് സഹിക്കാവതാ
 യില്ല. കേരളത്തിന്റെ ത്രിതപംകൊണ്ടു നമുക്കുണ്ടായി
 രിക്കുന്ന ഭൈർബുലുത്തപ്പററി ഓർക്കാമെങ്കിൽ, ത
 ന്നുള്ള ഭിതപത്തിൽ ബങ്കാളികൾ എന്തിന്നത്ര പേടി
 ച്ചുവെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. കൂടിച്ചേ
 ന്ൻ വാഴുന്നതാണു് ബലമെന്നു് അവർ അനുഭവിച്ചുറി
 ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ ഭരണനെ തകർത്തതിന്നു
 വേണ്ടി മാത്രം ഭിന്നിച്ചു നിന്നുകൊടുക്കുവാൻ അവർക്കു്
 സമ്മതമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടു് ആ രാജ്യവിച്ഛേദ
 ത്തെ ആദ്യം അവർ സാമംകൊണ്ടു് ആക്ഷേപിച്ചു നോ
 ക്കി. അതിൽ ഗവണ്മെണ്ടു് ഇളക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു് അ
 വരുടെ സ്വരം ഭേദത്തിലേയ്ക്കു മുത്തു. നിശ്ചിതകാര്യ
 മാണു ബങ്കാൾ വിഭാഗമെന്നു ഗവണ്മെണ്ടു് അപ്പൊഴും
 ഉറച്ചുനിന്നതേയുള്ളു. ഇളക്കുന്ന ബങ്കാളത്തു് സർക്കാ
 രുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അടിച്ചമർക്കുന്നതിന്നു് ഇറങ്ങുകയാണു്
 പിന്നെയുണ്ടായതു്. അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ അസ്വാ
 സ്ഥ്യത്തിന്നു തീക്ഷ്ണമായ വേഗമുണ്ടായി. ഇത്രയുമാ
 യപ്പോൾ ബങ്കാളത്തിന്നുവേണ്ടി ഇന്ത്യാരാജ്യം മുഴുവനും
 ഏകമനസ്സോടെ മുന്നോട്ടു കൂരിച്ചു.

ബങ്കാളവിഭാഗപ്പിണക്കം സാക്ഷാൽ ഭാരതീയമാ
 സ്തീന്തിന്നു കാരണം പലതുണ്ടു്. ഭാരതഭൂമിയിലേ

ഏതാണ്ടൊരു നാട്ടിന്ന് ആപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റു നാടുകൾക്ക് അനുതാപമുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അങ്ങിനെയുള്ള അനുതാപം മാത്രമല്ലാ ബങ്കാളവിഭജനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുണ്ടായത്. ബങ്കാളവിഭജനത്താൽ ഭൂസ്ഥലമായി അടിയേറ്റത് ഇന്ത്യതന്നെയാണെന്നുമട്ടിലാണ് അനുണ്ടായ ഇളക്കം. ഇതിന്നു മുഖ്യമായ ബങ്കാളം അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരാംഗമായി വിഭജിതനെന്നതാണ്. ഭാരതത്തിൽ വിത്തവൈഭവംകൊണ്ടു പശ്ചിമാംശവും, പരാക്രമശീലംകൊണ്ടു ഉത്തരാംശവും, വിദ്യാകൈരളംകൊണ്ടു ദക്ഷിണാംശവും മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നതെങ്കിലും, ഏല്പാകൊണ്ടും ഉൽകർഷം നേടുകയുണ്ടായതു പൂർവ്വാംശമായ ബങ്കാളമാണ്. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയതോടുകൂടി അതിൽ വിജയിയാകുന്നവനെ നാട്ടിൽ പ്രാമാണ്യമുള്ളൊന്നു വന്നുവല്ലോ. ആ വൈദേശികസംസ്കാരത്തിൽക്കൂടിയല്ലാതെ പുരോഗതിക്ക് ഇവിടെ വഴിയില്ലെന്നായി. നാടൻമുറകളൊക്കെയും അടിപെട്ടു ചീഞ്ഞുതുടങ്ങി. അനാഥത്വംകൊണ്ടു കാലാനുക്രമം വളരുന്നവൻ അവയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ വാസ്തവം ബങ്കാളികളാണ് ആദ്യം ഗ്രഹിച്ചത്. അവർ ധൈര്യത്തോടെ പരിഷ്കരിക്കു തയ്യാറായി. ധർമ്മചാരങ്ങളെയും കലാവിദ്യകളെയും അവർ പുതുക്കുവാൻ വളർത്തിത്തുടങ്ങി. ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യൻ, രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ തുടങ്ങിയ മഹായോഗികളും, ഇതഗോപാലാചാര്യൻ, രാമമോഹനറായി തുടങ്ങിയ ആചാര്യന്മാരും, മധുസൂദനഭട്ടാർ, ബങ്കിംചന്ദ്രചട്ടർജ്ജി തുടങ്ങി

യ പണ്ഡിതനാരു ഭാരതഭൂവാകെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടെ ഉദിച്ചു. ബങ്കാളം അതിവേഗം ഉയർന്നുടങ്ങി. പാശ്ചാത്യരെ ഏറ്റവും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അവർ ഉൽകർഷം നേടി. ഭാരതീയരിൽ വിവിധകലാപ്രവീണന്മാരെല്ലാം അവിടെയാണെന്നായി. ആ പാശ്ചാത്യ പാരക്കളെല്ലാം കാലോചിതജീവികളും ഭാരതത്തിൽ ബങ്കാളത്തിൽ നിന്നു് എടുക്കേണ്ടിവന്നു. അങ്ങിനെ ബങ്കാളം സമസ്തഭാരതത്തിന്നു പരിഷ്കൃതകലാസമ്പത്തിക്കു കലവറയായി വർത്തിക്കുമ്പോഴാണു് ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവണ്മെന്റു രണ്ടായി മുറിച്ചിടുകയുണ്ടായതു്. അപ്പോഴതിൽ ഇന്ത്യക്കുകൊമാനം രോഷമുണ്ടായതുസഹേതുകമാണല്ലോ. പിന്നത്തെ ഫേതു ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സപാതന്ത്ര്യമുണ്ടാണു്. പാതന്ത്ര്യം ലജ്ജാവഹമാണെന്ന ബോധത്തിന്നു കൃതവിദ്യന്മാരാൽ ഇന്ത്യയിൽ അന്നു് ഒട്ടൊട്ടായി വ്യാപിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. സപാതന്ത്ര്യത്തിന്നായി ഉദ്യോഗിക്കുന്നതിന്നു ദേശാഭിമാനികൾ അന്നു സന്ദർഭം നോക്കിനില്ക്കുകയായിരുന്നു. ബങ്കാളവിഭാഗം അവർക്കു മുൻനിട്ടവാൻ നിമിത്തമായി. ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ മനുഷ്യാടിസ്ഥാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടായ അമർഷമാണു ബങ്കാളകാർയ്ക്കത്തിൽ ഭാരതം മുഴുവൻ ഇളക്കുന്നതിന്നു മറ്റൊരു ഘേതു, ബങ്കാളികൾക്കു് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതു് അവരുടെ തലയിൽ ഗവണ്മെന്റു് എന്തിന്നു ബലാൽ ഏറ്റിവിവക്ഷണവെന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ സർവ്വത്ര മുഴങ്ങി. ഇതിൽ ഉദാസിനത കൈക്കൊണ്ടാൽ മേലിൽ മറ്റൊരോ സംസ്ഥാനത്തിന്നും ഇതു ഭരണധികാരപീഡ ഏല്ക്കേണ്ടിവരികയില്ലയോയെന്നു ശങ്കയു

ണ്ടായി. നാടുപിളർന്നു തങ്ങുകയ്ക്ക് ആപത്താണെന്നു മുറയിടുന്ന ബങ്കാജികളെ ബലാൽ നിശ്ശബ്ദരാക്കുവാൻ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മർദ്ദിക്കുന്നതു തുലോം അന്യായമാണെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിർക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാംകൊണ്ടും, ബങ്കാജവിഭാഗം സാക്ഷാൽ ഭാരതീയകാർയ്യമാക്കി.

ഒട്ടക്കം, ബങ്കാജവിഭാഗത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിന്നു പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നുവല്ലോ, അതിലേക്കു, ബങ്കാജം മാത്രമല്ല, ഭാരതം മുഴുവൻ ദീർഘമായേക്കുകയുണ്ടായ രേഖാപരിധികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചും ഇത്രയെന്നു പറയാവതല്ല. വിജയംവരെക്കും തീവ്രതരം തപിക്കുന്നതിന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ സമർത്ഥരാണെന്ന് അന്നാണ് അഭിനവലോകം കണ്ടത്. ഈ പരവശന്മാരായ നിരായുധന്മാരുടെ ആത്മഹോമത്തിൽ മഹാബലഭ്രയിച്ചുമായ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിന്നു മുട്ടുകുത്തേണ്ടിവന്നു. ബങ്കാജവിഭാഗവിധിയെ റദ്ദാക്കേണ്ടെന്നുണ്ടായ സംരംഭത്തിൽനിന്ന് അന്നുതന്നെ മുളച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നിതു വളർന്നിരിക്കുന്ന ഈ 'സ്വദേശി'—'സ്വരാജ്യ'സംരംഭം.

ബങ്കാജവിഭാഗത്താലും, മർദ്ദനകർമ്മങ്ങളാലും, സർക്കാരിനാൽ നാട്ടുകാർ സന്തപിക്കുന്നത് അരവിന്ദപ്രഭാസു കണ്ടു. 1905-ൽ തന്റെ നാട്ടുകാർ ആത്മസ്വതന്ത്രതയുടെ വന്ദേമാതരം പാടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്നു കേൾക്കായ്ക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രനായി ലോകസേവനത്തിന്നു തനിക്ക് കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അന്നു

ണം വളർന്നുവളർന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേജസ്സ്. ആദ്യം അതു കലശലായി അടങ്ങിക്കിടന്നു. പിന്നീട് ബദ്ധോദാ കൂപത്തിലായി. അനന്തരം, ബങ്കാളതടാകത്തിലേക്കും, അവിടെനിന്നു ഭാരതസാഗരത്തിലേക്കും കടക്കുകയെന്നായി. അങ്ങിനെയുമാണ് അരവിന്ദതേജസ്സ് ലോകമാകെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി വളരുന്നത്. അതു ബദ്ധോദയിൽ ഒരുങ്ങാതെ ചുറ്റുപാടും കവിഞ്ഞു പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വകീയമായ ബങ്കാളകുടുംബം പീഡിതമാകുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ആ മഹാമതിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ അന്തസ്സും അധികാരവും കമനീയമായിട്ടോ, നശപരമായ വിത്തും ഭോഗവും രമണീയമായിട്ടോ തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം ബദ്ധോദയിലെ രാജാംഗപ്രഭാവത്തെ സ്വയം പരിത്യജിച്ചു ബങ്കാളത്തിൽ മഹാജനഭജനത്തെ സഹഷം കൈക്കൊണ്ടു.

ഭീകരമായി അന്നു നാടാകമാനം കലങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. രാജഭക്തന്മാരും രാജ്യഭക്തന്മാരും ഉവിടെ വ്യത്യസ്തരെന്നായത് അന്നാണ്. രാജ്യസവാതന്മാരെ രാജദ്രോഹികളെന്നു കല്പിച്ചു ഗവണ്മെണ്ടിലെ ഭണ്ഡധരന്മാർ നിർദ്ദയം വേട്ടയാടുകയാണുണ്ടായത്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ വെറും കുട്ടിക്കളിയിായിട്ടല്ല, തീവ്രമായ നരകപീഡയായിട്ടാണ് അന്നു കാശാഗാരവാസത്തെ ജനശ്രേഷ്ഠന്മാർ കരുതിയിരുന്നത്. ആ നരകത്തിലേക്കുള്ള പശുമാണു ഭേശാഭിമാനമെന്നായത് അന്നാണ്. വന്ദേമാതരം എന്ന പഞ്ചാക്ഷരംപോലും അന്നു ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കാവതല്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള കാലത്തു തന്നെത്താൻ ഭേശസേവനത്തിലേക്കു കരിച്ചുചാടേണമെങ്കിൽ അവൻ

എത്ര ധീരത്വമായിരിക്കണം! അന്തസ്സം അധികാര
വാ തികഞ്ഞ ആ സർക്കാരുദ്യോഗത്തെ വലിച്ചെറി
ഞ്ഞു ദേശസേവനാത്മം സാധുജനപീഡയിൽ പങ്കു ചേ
രുവാനായി അരവിന്ദശ്ലോസ് ഇറങ്ങി. ദാനം ഗ്രഹി
ക്കുന്നതിലല്ല, ദണ്ഡം സഹിക്കുന്നതിലാണ് ഐശ്വ
ര്യാസ്വദമായ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടത്.

വിദ്യയും, നീതിയും, വാണിജ്യവും, സേവനവും ആ
കമാനം പരകീയമായിരുന്നതു ഞൊട്ടായി സ്വകീയമാ
ക്കുന്നതിന് അക്കലത്താണ് ഭാരതത്തിൽ ആരംഭിച്ച
ത്. ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസം, സ്വയംഭരണം, സ്വദേശീ
യം, സ്വദേശാഭിമാനം എന്നീ പേരുകളോടെ പലപല
കമ്മിറ്റികൾ അങ്ങമിങ്ങമായി അങ്കുരിക്കുമായി. ഇത്തുട
ത്തിൽ വിദ്യാവിഷയത്തിലാണ് ശീലഗുണത്താൽ അര
വിന്ദശ്ലോസ് ഏറ്റെടുത്തത്. അന്നു കൽക്കട്ടയിൽ ആ
വിർഭവിച്ച നേഷനൽകാളേജിൽ മുഖ്യാധ്യാപകപദം
അദ്ദേഹം കൈയേറ്റു. ബഡോളയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു
മാസംതോറും കിട്ടിയിരുന്ന ശമ്പളം എഴുന്തറിയമ്പതുരൂ
പ്പികയാണ്. അതു കൈവിട്ടു, വിനീതമായി ജീവിതം
നിർവ്വഹിക്കേണ്ടുന്ന ചെലവിലേക്കായി നൂററിയമ്പതുരൂ
പ്പിക മാത്രമാണ് ഈ പുതിയ ജോലിയിൽ അദ്ദേഹം
പ്രതിഫലം ഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായത്.

ഭാരതത്തിനു മോചനമുണ്ടാവേണമെങ്കിൽ ധർമ്മാ
ത്മാക്കളായ കൃതവിദ്യന്മാർ വിജിഗീഷുക്കളായി മുന്നോ
ട്ടിറങ്ങണം. ലോകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആകപ്പാടെ
യുള്ള അവസ്ഥ ഉൽക്കണ്ഠയോടെ അവർ ഗ്രഹിച്ചിരി

ക്ഷണം. 'ഞാൻ' എന്ന സങ്കചിതരൂപം വിട്ട്, 'രാജ്യം' എന്ന വികസിതരൂപത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സു ബലിച്ചു' മകണം. നാമപരമായ വപുസ്സിലല്ലാ, ശാശ്വതമായ യശസ്സിലായിരിക്കണം അവരുടെ വിചാരകർമ്മങ്ങളെല്ലാം. തനിക്ക് വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നു താണു നോക്കുകയല്ലാ, രാജ്യത്തിന്നുള്ളത് എവിടെയെന്ന് ഉയർന്നുനോക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. രാജ്യമാണു നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ശരീരമെന്നും, സ്വാതന്ത്ര്യമാണു നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ഹൃദയമെന്നും അവർ ധരിച്ചിരിക്കണം. രാജ്യമുണ്ടെങ്കിലേ താനുമുള്ളൂവെന്നും രാജ്യത്തിന്നുണ്ടെങ്കിലേ തനിയുമുള്ളൂവെന്നും അവർ നിശ്ചയമുണ്ടാവണം. കലവറയുടെ താക്കോലിലാണ്, എപ്പിലിലകളിലേ വാറിലല്ലാ അവർ കണ്ണുപെല്ലേണ്ടത്. അങ്ങിനെയുള്ള ശീരമാരെക്കൊണ്ടു മുന്നണി തികഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭാരതത്തിൽനിന്നു പരധീനത ഒഴിയുകയുള്ളൂ. അതു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അരവിന്ദപ്പോസ് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ, കാലദോഷത്താൽ, ആ നേചനൽകാളേജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷത്തിന്ന് ഇണങ്ങുകയുണ്ടായില്ല. ഇരുതോണികളിലായിട്ടാണ് അതിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ നില്ക്കുകയുണ്ടായത്. സ്വധർമ്മത്തിൽ പരധർമ്മത്തേയും ഇടകലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പോക്കു. ഈ മിശ്രഭാവം വിജയത്തിനുള്ളതല്ലെന്ന് 'അരവിന്ദപ്പോസ്' കണ്ടു. നാമരൂപങ്ങളിലല്ലാതെ, വിചാരകർമ്മങ്ങളിൽ തെല്ലം ദേശീയത്വമില്ലാത്ത ആ കാളേജ് അദ്ദേഹത്തിന്നു വിരസമായി. ദേശസേവനത്തിന്നു ധീരയോധനന്മാരെ ഇറക്കിവിടുവാൻ ആ ആലയത്തെക്കൊണ്ടു് അദ്ദേഹം

ത്തിന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യലോലുപന്മാരുടെ പരപ്പിൽ കുറെ പുതിയ വേഷക്കാരെയും നിറയ്ക്കുവാൻ മാത്രമേ ആ കാലേജുകൊണ്ടുകാഴ്ചമുള്ളൂവെന്നു വരികയാൽ സത്യവ്രതനായ അരവിന്ദശ്ലോസ് ആ ജാലത്തിൽ നിന്നും അകലുകയെന്നായി.

അനാഥതപത്താൽ ആതുരമായി, ഭണ്ഡപാതത്താൽ സംരക്ഷണമായിട്ടാണ് അന്നു ഖങ്കാളത്തിന്റെ അവസ്ഥ. മുന്നണിക്കേറിയ ഭേദഭക്തന്മാരെക്കൊണ്ടും കാരാഗൃഹബലമായി. അവരെ പിന്തുടർന്നുവന്ന വീരയുവനന്മാർ അണിയടഞ്ഞു ചിന്നിച്ചിതറി. ഇതുകണ്ടുകൊണ്ട് അകത്തടങ്ങിനില്ക്കുവാൻ അരവിന്ദശ്ലോസിന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. ഭേദസേവനമാരെ യോഗബലത്തോടെനയിക്കുവാൻ പോകുമാർത്തലാണ് അദ്ദേഹം നാഥൻ വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. നേഷനൽ കാലേജിനെ സേവിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തത്പ്രവർത്തകന്മാരെ ഇണക്കുന്നതിന്നു കുറെയേറെ പരിശ്രമിച്ചാലേങ്കിലും ആ മതിമാന്നു സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, അകത്തിടുന്നുകൊണ്ട് ഈ സംശയാവസ്ഥയിൽ പൂവർത്തിക്കുവാനല്ല; അദ്ദേഹത്തിന്നു മനസ്സുണ്ടായത്. പുറത്തുകടന്നു അവിടെ ചിന്നിച്ചിതറിനില്ക്കുന്ന ദേശീയനേനയെ കൂട്ടിയിണക്കി മുന്നോട്ടു നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സു ഉറക്കോടെ കൂടി. അതിന്റെ ഫലമായി, അദ്ദേഹം 'വേദമാതരം' എന്ന ആ വിശുതപത്രം തേജോമയമായി പ്രഘോഷിച്ചുതുടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയപത്രപ്രവർത്തകന്റെ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആ നേഷനൽകോളേജ് പേടിക്കുകയാണ്.

ണ്ടായത്. അത്രയുമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പാഠശാലയിൽനിന്നു തീരെ ഒഴിഞ്ഞു. അതുവരേക്കും, ആ കാളേജിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മറവിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്ദേമാതരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായത്. പ്രിൻസിപ്പാളുദ്യോഗം കൈവിട്ടപ്പോൾ—പത്രാധിപത്യം തനിക്കാണെന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും—വന്ദേമാതരം അരവിന്ദചോസിയുടെ പാഞ്ചജന്യമാണെന്നു ലോകം അറിയുകയുണ്ടായി.

നേചനൽകാളേജിൽനിന്നു ഒഴിയുമ്പോൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിജയാശംസയ്ക്കു മറുപടിയായി അരവിന്ദചോസിൽനിന്നുപുറപ്പെട്ട ഉൽബോധനമായിട്ട്.—

“ഞാൻ ഇനി അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഭവിതവൃതയാണ്. അത് എന്തെന്നും എങ്ങനെയെന്നും ഞാൻ ബാല്യംമുതൽക്കു കണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വളരുന്നത്. ഇന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ പൂജിക്കുകയുണ്ടായത് എന്നിൽ ഏറ്റവുമധികമെന്നു കാളേജി പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്ന ആ ഉദ്യോഗത്തെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടല്ലെന്നു എനിക്കറിയാം. എന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന ഭാരതജനനിയോടു നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആ ജനനിക്കായിട്ടാണ്. എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സങ്കടമേതും ആ ജനനിക്കുവേണ്ടിയാണ്. ജനനിയുടെ ഉൽകൃഷ്ടത്തിനായി മുന്നിട്ടവിൻ! പൂർവ്വിക

മായ മഹത്വത്തോടെ ലോകസമക്ഷം ഉയർന്നുനിൽക്കു-
മാറു ജനനിയെ ശ്രോടയമായിക്കാക്കവിൻ! നിങ്ങൾ പ-
ഠിക്കുന്നതെല്ലാം ജനനിക്കായിട്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളു-
ടെ ഭേദവും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സും, നിങ്ങളുടെ പ്രാണ-
നും, നിങ്ങളുടെ സർവ്വസ്വവും ജനനിക്കുവേണ്ടി രക്ഷി-
ക്കുകയാവണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജനനിക്കായി അ-
ർപ്പിക്കവിൻ! ജനനിയുടെ ഐശ്വര്യത്തിനായി നി-
ങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കവിൻ! ജനനിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കു-
വാൻ നിങ്ങൾ തപിക്കവിൻ!"

IV

ഒരേ വർഷത്തേക്കുമാത്രമേ അരവിന്ദപോസ്റ്റ് നോക്കു-
നൽകാളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായി വർത്തിക്കുകയുണ്ടാ-
യുള്ളൂ. 1967-ൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി പോർക്കു-
ത്തിൽ ഇറങ്ങി. അന്നു ഭാരതമഹാജനസഭ കക്ഷിപ്ര-
തികക്ഷികളാൽ ആക്രമമായിട്ടാണിരുന്നതു്. ബങ്കാള-
വിഭാഗത്തെ ഗവണ്മെണ്ടിനെക്കൊണ്ടു പിൻവലിപ്പിക്കു-
വാനുണ്ടായ സംരംഭം എതിർത്തിയാൽ തീപ്പൊരി ചിത-
റിക്കൊണ്ടു സ്വയംഭരണവാദമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു-
പ്പോൾ, അതിൽ ഭാരതമഹാജനസഭയ്ക്ക് അഭിപ്രായ-
ഭേദമുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിനെ പ്രതിരോധിപ്പി-
ച്ചുകൊണ്ടുവേണം ഇന്ത്യക്ക് ഉയരുവാൻ എന്നു ചില-
രും, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിനെ അവഗണിച്ചു സ്വയമേ-
വ ഉൽഗതിക്കു തിരിയേണ്ടതാണെന്നു മറുചിലരും
കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ വാദിച്ചതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെ ഗവ-
ണ്മെണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം കാൺഗ്രസ്സിൽ ഇ

ഞങ്ങളും പിണങ്ങരുമെന്നു് ഇരു കക്ഷികളിടയ്ക്കായതിൽ
 പിണങ്ങരിൽ തലവനായി നിന്നതു ബാലഗംഗാധരതി
 ലകനാണു്. ഇന്നങ്ങരായ സാമോപാധികൾക്കാണു്
 അന്നു ഭൂമിബലം. പിണങ്ങരായ ഭേദോപാധികൾ
 ബലഹീനരായതുകൊണ്ടു ഗവണ്മെണ്ടിൽനിന്നു നിര
 ന്തരം ദസ്സഹമായി പീഡിതരാക്കിയിരുന്നു. അവരുടെ
 വാദമാവട്ടേ, കാൺഗ്രസ്സിൽ അണിയറയോളം മാത്ര
 മേ ചെല്ലുകയുണ്ടായുള്ളു. എന്നാൽ, നാട്ടുകാരെ ഉ
 ണർത്തിയിളക്കിയതെല്ലാം അവരാണു്. അവരുടെ
 ഉത്സാഹത്താലാണു ഭേദീയതയുടേയും സ്വരാജ്യവി
 ചാരത്തിന്റെയും കതിരൊളി നാട്ടിനുള്ളിൽ അ
 ങ്ങിങ്ങായെങ്കിലും വീശുകയുണ്ടായതു്. കാൺഗ്രസ്സിലേ
 ഭൂമിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രാതികൂല്യംകൊണ്ടു മഹാജനത
 യെ പ്രത്യക്ഷം നയിക്കുന്നതിന്നു് അവർക്കു കഴിഞ്ഞി
 ണ്ണെന്നുള്ളു. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ കാൽവിചാരയോഗ
 ത്തിൽ വിവാദം വളർത്തുവാൻ മാത്രമല്ലാതെ, അവിടെ
 ഭൂമിപക്ഷത്തെ സ്തർശിക്കുവാൻ അവർക്കു് എളുപ്പമായി
 ല്ല. അതുകൊണ്ടു ഭേദോപാധികൾ നാട്ടിനുള്ളിൽ
 സ്വബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ 1916-ാമാണ്ടു മുതൽ ഒരു
 ങ്ങി. ആ നവശക്തി അന്നാണു സ്വകീയമായി രൂപം
 കൈക്കൊണ്ടതു്. സാമോപാധികളെ അകത്തേക്കും,
 വിഭേദീയതപത്തെ പുറത്തേക്കും തള്ളുവാൻ ഈ പുതിയ
 കക്ഷി ഏറ്റവും തീവ്രമായി പ്രയത്നിച്ചു. ജനനാഥ
 തപം ബലാൽ കൈക്കലാക്കിയ അന്നത്തെ പെരിയോർ
 ക്കെല്ലാം ഈ പുത്തൻ കൂറുകാരോടു വെറുപ്പാണുണ്ടായ
 തു്. അവരും ഗവണ്മെണ്ടും ഒരോ പുറത്തുനിന്നുകൊ

ണ്ടു് എതിർത്തിട്ടും ബാലഗംഗാധരകക്ഷി അതുതാവഹമായി വളരുകയാണുണ്ടായതു്. ഈ നവപക്ഷീയരിൽ ബങ്കാളത്തിലെ മഹാരഥനായി പ്രവർത്തിച്ചതു് അരവിന്ദചോസാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്ദനമാത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ തട്ടിയുണർത്തുകയും, ഇറങ്ങിനില്ക്കുന്നവരെ മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടെന്ന് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുടങ്ങി. സ്വരാജ്യത്തിന്റെ പുനർല്ലാഭം പരപ്രീതിയിലല്ലാ, സ്വാത്മനിശ്ചയത്തിലാണെന്നു് ഈ പുതിയ കക്ഷിയിൽനിന്നാണു് ആദ്യമായി നാടാകെ ഉൽബോധമുണ്ടായതു്. ആരിൽനിന്നും വാങ്ങേണ്ടതല്ലാ, തന്നെത്താൻ നേടേണ്ടതാണു് സ്വരാജ്യമെന്നു് അവർ അറിഞ്ഞറിയിച്ചു. സ്വന്തം കാര്യമെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുന്ന നടത്തുവാൻ നാട്ടുകാർക്കു ശക്തിയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽനിന്നു സ്വരാജ്യോദയം തനിയെ സംഭവിക്കും. അന്യരുടെ അടിമകളായി എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് കുറച്ചുകുറച്ചായി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാമെന്നുള്ളതു വെറും മോഹമാണു്. ദേശഭിച്ഛലിക്കു് അപേക്ഷിതമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നാട്ടുകാർ സ്വവശമായി ഏല്പെടുകയാണു് ആദ്യം വേണ്ടതു്. ഈ നിശ്ചയത്തോടെ ധീരാത്മാക്കളായ ഭേദോപാധികൾ കമ്മർക്കേത്രത്തിൽ ഇറങ്ങി. മാതൃഭൂസേവനത്തിൽ ഭക്തിയും, ദേശകാര്യനിർവ്വഹണത്തിൽ ഭക്തിയുമുണ്ടാകുവാൻ അവർ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്തി. ദേശഭക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വചോമാല അവർ പത്രങ്ങളിൽക്കൂടിയും സഭകളിൽക്കൂടിയും തെരുതെരെ ചൊരിഞ്ഞു. ദേശീയവ്യവസായം, ദേശ

ശീയവിദ്യാഭ്യാസം, ദേശീയന്യായാസനം, ദേശീയഭണ്ഡപുത്തി എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഏല്പാടുകൾ അവർ ആരംഭിക്കുമാറായി. എന്നാൽ, ഇതോടുകൂടി വിദേശീയമായുള്ളതെല്ലാം വർജ്ജിക്കേണമെന്ന് അവർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടായി. അതിലാണ് മുഖ്യമായി സാമോപാധികൾക്ക് അകന്നുനില്ക്കേണ്ടിവന്നത്.

1907-ാമാണ്ടു ഭേദോപാധികളുടെ വിചാരമാലകളുടെ അനുവിരോധാസിയുടെ വന്ദനമാതരം നാട്ടിലെങ്ങും പരത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ഘോരമായ ആ രണ്ടുഭൂമിയിൽപ്പോലും സാത്വികപ്രധാനമായിട്ടാണു വർത്തിച്ചത്. ഹിംസകൂടാതെവേണം വിജയം നേടുവാനെന്ന് ആ മഹാമനസ്സ് നിശ്ചയിച്ചുണ്ടായി. അസത്യമോ, വിദ്വേഷമോ തീണ്ടുകപോലും ചെയ്യാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കും കർമ്മവുമെല്ലാം. കായബലമല്ല, ആത്മബലമാണു ശുദ്ധവും പുണ്യവുമായ വിജയത്തിന്ന് ഉപയുക്തമാകുകയെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. നാട്ടുകാരിൽ ആത്മോദയത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നുണ്ടായ പരിശ്രമമെല്ലാം. ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മികപ്രഭാവത്തെ ഉദ്ധരണംചെയ്യാൽ അതുതന്നെയാണ് സ്വരാജ്യമെന്നറിഞ്ഞ് ആ മാർഗ്ഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗതി. അദ്ദേഹം അന്നൊരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായത് ഇതാ, കേൾക്കുക:—

“ആത്മയോഗമാണു നമ്മുടെ ദേശീയതയ്ക്ക് ആധാരം. ഭാരതീയജനതയുടെ ആത്മപ്രഭാവത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക

ഉയർത്തുന്നതിലേക്കു ദൃഢപ്രതരായി മുന്നണി കേവലം
നാണു നാം ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കേവലം
രാജകാര്യസംബന്ധമായ ഹൃദയാടല്ലാ ഇത്. ഇത്
ആത്മീയമായ മഹോദ്യമമാണ്. ഭാരതീയർക്കു് ആക-
മാനം വേണ്ടതായുള്ള സുഖജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മു-
ടെ നോട്ടം. അന്നും, വസ്ത്രം, ഹൃദം എന്നീ ജീവിത-
കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള പാരവശ്യത്തിൽ നിന്നു് നാം
വിമുക്തരാവണം; സ്രീതപവും പരമശിവവും തുല്യബലം
നപിതം പരസ്പരയോഗത്തോടെ സന്ധ്യത്തിൽ എത്ത-
ണം;—ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇറ-
ങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പരമോൽകൃഷ്ടമായ അദ്ധ്യാത്മപ-
ദത്തിലാണ് ഭാരതഭൂമിയുടെ അത്മാത്മകമായ ലൗകി-
കജീവിതത്തെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതു്. ഇങ്ങിനെയുള്ള സമു-
ദായവിവർത്തനം കണ്ടു് ലോകത്തിലെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞ-
ന്മാർ വിസ്മിതമാവട്ടെ. ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം സംവ-
ത്സരങ്ങളോളം തീവ്രതരം പ്രയത്നിച്ചിട്ടും സിദ്ധിയിലാ-
യിട്ടില്ലാത്ത ആ ദൈവസാമ്രാജ്യം നമ്മുടെ ഉത്സാഹ-
ത്താൽ ലോകത്തിൽ സുപ്രതിഷ്ഠിതമാവട്ടെ. ഈ പ്രാ-
ത്ഥനയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ നാം മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഈശ്വരനോടു് സായുജ്യം പ്രാപിക്കേണ-
മെന്നതാണ് നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ ഉന്നം. മനുഷ്യ-
ന്റെ ആത്മീകമായ ഉൽകൃഷ്ടത്തിനായിട്ടാണ്—അവ-
ന്റെ ദൈവികമായ ജീവിതത്തിനായിട്ടാണ്—നമ്മുടെ
ഈ സമാരംഭം. സ്വർഗ്ഗസാമ്രാജ്യം ലോകത്തിൽ സ്ഥാ-
പിക്കുവാനാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.’”

ഇതിൽനിന്ന്, ദേശീയമായ സംരംഭത്തിൽ അരവിന്ദചോപ്പാസിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങിനെയാണെന്ന് ആർക്കും നല്ലവണ്ണം കാണാം. “വന്ദേമാതരം” എന്ന് അദ്ദേഹം കൈകൂപ്പിയതു ലോകമഹാജനനിയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വന്ദേമാതരമെന്ന ദേശീയചന്ദ്രം ഭാരതീയരാകമാനം ഇങ്ങിനെ ഉച്ചരിക്കുമാറായത് അരവിന്ദചോപ്പാസാലാണെന്ന് പറയാം.

വന്ദേമാതരമെന്ന പത്രം ഏതാനും മാസങ്ങളാൽ തന്നെ നാട്ടിലെങ്ങും പ്രചാരമായി പ്രചരിച്ചു. ദേശസേവനം മനുഷ്യനു ദൈവനിയുക്തമായ ധർമ്മമാണെന്ന് ആ പത്രത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ഉൽബോധനത്താൽ നാട്ടുകാർ പൂർവ്വാധികമായ വേഗത്തോടെ ഇളകി. അതു കണ്ടപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭണ്ഡധാരികൾ ആ പത്രത്തെയും പിടികൂടി. അങ്ങിനെയുണ്ടായ കേസിൽനിന്ന് അരവിന്ദചോപ്പാസിനു രക്ഷകിട്ടിയെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പത്രായുധം മുറിഞ്ഞു വീണുപോയി! പിന്നെ അദ്ദേഹം വാഗായുധമേന്തിക്കൊണ്ടാണു സമരഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയത്. അതുവരെ ലേഖകശ്രേഷ്ഠനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അന്നുമുതൽ പ്രസംഗവീരനായി. ദേശീയമായ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ ബങ്കാളത്തിലെ മഹാമന്മാരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരേവരും അന്നേക്കു സർക്കാരിനാൽ ബലരായാഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്കു കേറി വരേണ്ടുന്ന മറ്റു വന്ധന്മാർ സർക്കാരിനെ ചേരിച്ച് അകത്തേയ്ക്കു വലിഞ്ഞു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അരവിന്ദചോപ്പാസ് സ്വയം മു

നേരി വാഗമഹാജനതയുടെ നേതൃത്വത്തെ വരിച്ചു. പ്രസംഗപരമ്പരയാൽ ജനതയെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാടങ്ങും സഞ്ചരിക്കുകയെന്നായി.

സുരാട്ടിൽവെച്ചാണ് അക്കാലത്തെ കാൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം. ഭേദോപാധികൾ അപ്പൊഴേക്ക് എല്ലാത്തരം ബലവാന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ സാമോപാധികളുമായി സുരാട്ടിലെ കാൺഗ്രസ്സുയോഗത്തിൽവെച്ചു കൂട്ടിമുട്ടി. പക്ഷദൈർണ്യവും കൊണ്ട് അതുവരെ കാൺഗ്രസ്സിൽ അടങ്ങിയിരുന്നപോന്ന ഭേദോപാധികൾ പ്രതിപക്ഷത്തോടു തുല്യബലത്തോടെ കയർക്കാൻ അന്നേക്കു ശക്തരായി വളർന്നുകൊണ്ട് ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിൽ ഘോരമായ വാക്സംമരം അവിടെവെച്ചുണ്ടായി. അതിൽനിന്നു ഭാരതമഹാജനസഭയ്ക്കു രണ്ടുതണ്ടായിട്ടു പിളരേണ്ടിവന്നു. ആ പിളർപ്പു പലകൊല്ലങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്നതും, ഒടുവിൽ ബാലഗംഗാധരതിലകകക്ഷിക്കു കാൺഗ്രസ്സ് വശംഗതമായതുമെല്ലാം കാൺഗ്രസ്സ് ചരിതത്തിൽനിന്ന് അറിവു വാനുള്ളതാണ്.

സാമോപാധികളും ഭേദോപാധികളും തമ്മിൽ സുരാട്ടിൽവെച്ചുണ്ടായ ആ ദാമ്പത്യലം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ വിജയഫർഷത്തോടെയാണ് അരവിന്ദഘോസ് ബങ്കാളത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങിയത്. വഴിനീളെ അദ്ദേഹം ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചു വാഗ്ദർഷം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊഴത്തെ ആ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങിനെയാണ്:—

“ഏതു രാജ്യത്തെയും ആന്തരികമായി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു സാക്ഷാൽ ഇരശംപരനാണ്. ഇരശംപരസങ്കല്പമാണ് ഇക്കാരണമെന്നതെല്ലാം. അനശംപരനാണ് ഇരശംപരൻ. അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച കാര്യം നിശ്ചയമായും സിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കും. നമ്മളേവരും ദൈവത്തിന്റെ കരുക്കൾ മാത്രമാണ്. നമുക്കുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ്. ദൈവകാര്യം വെറും ആയുധങ്ങളാണെന്നും. ഈ വാസ്തവം അറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശരിയായ ദേശഭക്തരാകുക; അപ്പോഴാണ് രാജ്യത്തിന് ഉൽകൃഷ്ടമാകുക. ഇരശംപരനെ ദൃഢചിന്താസത്തോടെ അവലംബിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. നമ്മുടെ മോചനത്തിന്നു ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ശക്തി ഇല്ല. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നാം തീവ്രതരം തപിക്കുകയും, സ്വർഗ്ഗാർഹ്യങ്ങളെ ഒഴിക്കുകയും, ത്യാഗനിഷ്ഠയിൽ ഉറച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണം. സർവ്വകാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്നതു ദൈവമാണെന്ന് എപ്പോഴും നാം ഓർക്കണം. ദൈവാധീനമല്ലാത്ത മാനുഷികസ്വപ്നം തീരെ മന്യമാണ്. ഇക്കാരണമെന്ന ജനനേതാക്കന്മാരേവരും മാറിനിന്നാലും ഇല്ലാതെയായാലും, ദൈവകാര്യം മുറയ്ക്കു നഷ്ടമാകുന്നതല്ല. ദൈവമാണു സർവ്വവും സർവ്വത്തിന്നും നിയന്താവ്. അദ്ദേഹം ആടിക്കും പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആട്ടമെല്ലാം. ഇതരന്മാർ ഉദാത്ത റീരന്മാരായി വളരുന്നതിലേക്കു നാം നിരന്തരം തപിക്കേണമെന്നാണ് ദൈവനിശ്ചയം. അതിനപ്പുറമാണു നമുക്കുള്ള ഈ താല്പര്യമെല്ലാം. ആപത്തും ആപൽകാരിയും ദൈവംതന്നെ. മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ദൈവം കുടികൊണ്ടു് ഓരോരുത്ത

നേയും അവനവന്നൊത്ത വഴിക്കു നടത്തുന്നു. ഏവരിലും എല്ലാവരിലും ദൈവം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെ മാത്രമാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗം ഭവിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്നായിട്ടാണ് എന്റെ കർമ്മമെല്ലാം. ഇച്ഛാമാത്രത്താൽ സർവ്വകാര്യങ്ങളും ദൈവം വഴിപോലെ നടത്തുന്നു. അങ്ങിനെ ദൈവകാര്യം നിർവ്വഹിക്കുക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നിനക്കെന്തിന്നു ഭയം? നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ആ മഹാശക്തിയെ നീ ആദ്യമായി അറിയണം. അതിനെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ പരാതന രാജ്യത്തു കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചതു മറ്റൊരു അതുഭുതകർമ്മം നിപ്പഹ് കേവാനാണ്. പൂർവ്വികമഹർഷികൾ നേടികൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികധനത്തെ സർവ്വജനത്തിലും പരക്കെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ലോകത്തെ ഉയർത്തുവാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. “സ്വർഗ്ഗമെന്നതു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽത്തന്നെ ഉള്ളതാണ്” എന്നു ക്രിസ്തുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ! അതുപോലെ, സ്വരാജ്യമെന്നതു നമ്മളിൽത്തന്നെ ഉണ്ടെന്നു നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം.

“ഭാരതമാഹാത്മ്യ ചിത്രഭാസ ഉജ്ജ്വലകിരണങ്ങളോടെ ഉദിച്ചുയർന്നു” ഈ നാടാകമാനം പ്രശോഭിച്ചിച്ച്, ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡമെങ്ങും സ്വകരങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച്, സമസ്തലോകത്തെയും അധീനമാക്കുമെന്നതു ദൈവനിശ്ചയമാണ്. അതിന്നനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഗതി. ആ സമുദായകൃഷ്ണാവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യക്ക് എന്തുവാൻ ദൈവം പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം അടുത്തുതന്നെ വരും.

“നിങ്ങളേവരും ഒന്നാണ്, നിങ്ങളേവരും സഹോദരങ്ങളാണ്. നിങ്ങളേവരും ഒരു അമ്മയുടെ മക്കളാണ്. ആ അമ്മ—ആ മാതൃഭൂമി—വെറും മണ്ണല്ല; സജീവമുർത്തിയാണ്. മാതൃഭൂമിയെക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അമ്മയുടെ മടിയിൽ മക്കളേവരും ഒരുമിച്ചു മരുവിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രപരനെ ഭരിച്ചാലും. സർവ്വപിയ്യായ ഇന്ദ്രപരനെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണണം. അങ്ങിനെ നിങ്ങൾ യോജിക്കുവിൻ, മോചിക്കുവിൻ, ശോഭിക്കുവിൻ! ഇതു ദൈവജ്ഞയാണ്. ദൈവത്തിനും മാതൃഭൂമിക്കുമായി എപ്പോഴും കർമ്മരതരം വേണ്ടുന്നവരാണ് നാം.”

ഇത മട്ടിലാണ് അരവിന്ദോലാസ് രാജ്യകാന്തത്തിലേക്കു നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്തിപ്പോന്നത് എപ്പോഴും സർവ്വജ്ഞാമിയായ ഇന്ദ്രപരനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം. ഏനിലും രാഗമല്ലാതെ ഒന്നിലും ദേഷ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. സ്വരാജ്യത്തെ പാരതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്നു മുക്തമാക്കി ഉയർത്തുകയെന്നതു ദൈവകാന്തമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ആ ഉദ്യമത്തിൽ അന്യരെയൊരെയും അദ്ദേഹം വക്കാണിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അന്യരോടു പൂമാ വിദേശത്തോടെ മല്ലിടുകയെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്നു വേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. ഭാരതീയരേവരും അവരവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഇന്ദ്രപരനിൽ ഏകീകരിക്കയും, അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം മാത്ര

ഭൂമിക്കായി അർപ്പിക്കയും ചെയ്താൽ സ്വരാജ്യോദയം സ്വയം സംഭവിച്ചുകൊള്ളുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൽബോധനം. ലോകധിതത്തെ പരസ്കരിച്ച ഭാരതമഹതപത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സത്യധർമ്മപരാക്രമനായി യോഗിപഥത്തിലാണ് ആദ്യം മുതലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരം.

അക്കാലത്ത്, ഇന്ത്യയുടെ നവോദയത്തെക്കുറിച്ചു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതനായ മിസ്റ്റർ നെവിൻസൻ സ്വാനഭവങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായ പുസ്തകത്തിൽ അരവിന്ദഘോസിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ കാണാം:—

“അരവിന്ദഘോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഏതോ ഭൈവികധ്വനി—ആധ്യാത്മിക പ്രഭാവം—കടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹമെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരിൽ അഗ്രസരനായേനേ. അന്ത്യരിൽ വിദ്വേഷമോ, പരമതത്തിൽ അസഹിഷ്ണുതയോ തെല്ലുപോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞെത്തോളം മനുഷ്യരിൽ അരവിന്ദഘോസിനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അക്ഷോഭ്യനും സ്ഥിതിപ്രജ്ഞനുമായദ്ദേഹം. മെഴുനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അധികകാലവും വർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് സ്വഭേദീയതാപത്തെ മുഴുനുകൊണ്ടു ഏതോ ടിവ്യജ്ഞോതിസ്സു ഗോചരീഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ആവിർഭവിച്ച ധർമ്മപഥമാണ് സ്വഭേദിപ്രസ്ഥാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.”

ഇപ്രകാരം വിദ്വേഷീയർക്കു പോലും ആത്മാരാമനായ ധർമ്മവ്രതനായിട്ടാണ് അരവിന്ദഘോസി കീർത്തി

യനായതു്. ജനസപാതശൃത്തിനായി ഭേദചരത്തിന്റെ കണികപോലുമില്ലാതെ രാജ്യകാർത്ത്യവൃദ്ധമാരത്തിൽ ഏപ്പെടാമെന്നു് ആധുനികലോകത്തിന്നു് ആദ്യം കാണിച്ചുകൊടുത്തതു് അരവിന്ദശ്ലോസാണു് ഭാരതസുരികൾ അദ്ദേഹത്തെ അന്നു് എത്രത്തോളം മാനിച്ചുപോന്നുവെന്നറിയുവാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി 'വന്ദേമാതരം' കേന്ദ്രകാലത്തു രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ ബങ്കാളിയിൽ പാടുകയുണ്ടായ കീർത്തനം ഇവിടെ ചുരുക്കിപ്പകർത്താം:—

“ഹേ, അരവിന്ദാ, രവീന്ദ്രന്റെ അഭിവാദ്യത്തെ കൈക്കൊണ്ടാലും! ഹേ, ഭഗമിത്രേ, ഭഗീരത്നമാവിന്റെ വാക്കു് അങ്ങയിലാണു മുതിർന്നൊളുന്നതു്. പണം അങ്ങേക്കില്ല, ഭോഗം അങ്ങേക്കില്ല, അഭിമാനവും അങ്ങേക്കില്ല. ആരീതിന്നും തുല്യമായ ദാനത്തെയോ, ആരീതിന്നും സപ്തമായ ദയയേയോ അങ്ങ് അർപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭിക്ഷാപത്രം ധരിച്ചു ലോഭാധീനനായി അങ്ങ് ആരുടെ മുഖിലും കൈമലർത്തുന്നില്ല. പ്രതിബന്ധം ഏതുമില്ലാത്ത ആ പരിപൂർത്തിയെയാണു്—അതിനെമാത്രമാണു്—അങ്ങയുടെ മനസ്സു വീക്ഷിക്കുന്നതു്. ആ പരിപൂർത്തിയെ പ്രാപിക്കുവാനാണല്ലോ ബഹുബഹുസംവത്സരമായി അല്പം പകലും നരഭേവൻ ശ്ലോഭതപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്! ആ പരിപൂർത്തിയെയാണല്ലോ മേഘഗർജ്ജനത്താൽ മഹാകാപ്യമാക്കി ഇന്ദ്രൻ ശ്ലോഭിക്കുന്നതു്! വിക്രാന്തചരിതന്മാർ ആ പരിപൂർത്തിക്കായിട്ടാണല്ലോ ഉഗ്രചരങ്ങളിൽ ജീവിതത്തെ അർപ്പിക്കുന്നതു്! സപാത്മസുഖമെല്ലാം ലജ്ജാഭാരത്താൽ തലതാഴ്ത്തുന്നതു് ആ പരിപൂർത്തിയുടെ മുഖിലാണല്ലോ! രാ

ജ്യോതിലേ ഘോരതാപത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന്നു് ആ പരമോൽകൃഷ്ടവരത്തെ—സ്വന്തമായ ആ പരിപൂർണ്ണവസ്ഥയെ— അങ്ങു ദൈവത്തോടു് അർപ്പിക്കുന്നു:—നിശ്ചലമായ നിശ്ചയബുദ്ധിയോടും ഉജ്വലമായ സത്യവാക്കോടും അകമ്പടമായ ഭക്തിവിരചാസത്തോടും അങ്ങു് അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ദൈവം ചെവി കെട്ടിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയശഃഖധ്വനി ഇപ്പോൾ കേൾക്കായ്ക്കുന്നിരിക്കുന്നതു്! അതുകൊണ്ടല്ലയോ, രാജ്യത്തിലെ അന്ധകാരത്തെ തുളച്ചുകൊണ്ടു് യുദ്ധനക്ഷത്രംപോലെ തിളങ്ങുന്ന ശോകജ്വാലാമയമായ ഹിംസ തീവ്രവാത്സല്യത്തോടെ ദൈവം അങ്ങയുടെ വലംകൈയിൽ അരുളിച്ചിരിക്കുന്നതു്! വിജയം—അതു് അങ്ങേക്കുള്ളതാണ്. ഇനിയാരും കണ്ണീർ വാക്കേണ്ടാ, —ഇനിയാരും പേടിവേണ്ടാ. അങ്ങയുടെ തേജസ്സിൽ ഏവർക്കിനി വെളിച്ചവും തെളിച്ചവുമാവാം. തുടയ്ക്കവിൻ, കാതരേക്ഷണങ്ങളെ, തുടയ്ക്കവിൻ കണ്ണീർ!

“അദ്ദേഹൻ ദിവ്യജ്യോതിസ്സോടെ ഇതാ, ആവിർ വിച്ചിരിക്കുന്നു! അവനെ നിരോധിക്കുവാൻ തക്ക ബലം ഭൂമിയിൽ ഏതു രാജാവിന്നുണ്ടു്! ബന്ധനശൃംഖല അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു കൈകൂപ്പം. കാമഗാരം പോലും അവനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സൂര്യദേവനെ ഗ്രസിക്കുവാൻ കൈപരത്തി ആക്രമിക്കുന്ന ആ സാഹസികനായ രാജാ ഉടൻ മാഞ്ഞുമാറുന്ന വെറും നിഴൽ!

“ഭണ്ഡഭയം! അതു് ആർക്കു്? കാമലോഭത്താൽ തന്നെത്താനായത്തിയ മാന്യദുർഗ്ഗത്തിനുള്ളിൽ എന്നും ഒളി

മു പാർക്കുന്നവനാണു ഭണ്ഡഭയം! സ്വാർത്ഥബുദ്ധിയോ
 ുടെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി സ്വധർമ്മത്തെ വെടി
 ുത്തു പരധർമ്മത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണു ഭണ്ഡഭയം!
 ദൈവത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ച നിത്യസാധനമായ പെര
 ുത്തതെ മോഹത്താലും ഐക്യചൂത്താലും നിർദ്വജം
 സാധത്തിൽ നിരാകരിക്കുന്നവനാണു ഭണ്ഡഭയം! ത
 ുന്റെ നീചകർമ്മങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ദർപ്പത്തന്നാ
 ണതു്. താൻറ മാതൃഭൂമിയുടെ പരാധീനതയിൽ ഭ്രമ
 ുായി നിന്നുകൊണ്ടും, ശോകപീഡിതമായ രാജ്യത്തി
 ുന്റെ മുട്ടുന്നിറങ്ങാൽ വിരപ്പടക്കിക്കൊണ്ടും നാൾ കഴി
 ക്കുന്നവൻ, രാജകീയ കാമാഗാരം ഉൾക്കൊള്ളാത്തവനാ
 യാലും, നിത്യനരകത്തിൽ ഘോരഭണ്ഡ പിടിക്കു് ആളാ
 യി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണു് ആ പാപാ
 ത്തമാവു്.

“ശോകം, പീഡ, ബന്ധനം, അവമതി എന്നിവ
 യ്ക്കിടയിൽ അങ്ങയുടെ കഴലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അവണ്ഡ
 മായ ആത്മാനന്ദത്തിന്റെ മധുരഗീതം എന്റെ കണ്ണ
 ങ്ങളിൽ പതിച്ചു. പരിപാവനമായ തീർത്ഥയാത്രാസം
 കീർത്തനം പോലെ നിത്യവും സചേതനവുമായ ദൃഢപ്രേ
 മവും ഗംഭീരമായ അഭയവാക്കും ഉദാരമായ ആത്മത്യാ
 ഗവും ഇടകലൻ് അതു മാറൊരിക്കലൊണ്ടും.

“ഹേ കവീന്ദ്ര, ഭാരതവീണാധരൻ സ്വന്തം കരു
 ണാർഭുമായ ദൃഷ്ടിയെ അങ്ങയുടെ മുഖത്തു ചേർത്തുകൊ
 ണ്ടു തന്റെ വീണാതന്ത്രികളിൽനിന്നു ത്വംകാരം പുറ
 പ്പെടുവിക്കുന്നു. ആ ത്വംകാരത്തിൽ ലേശമില്ലാ ശോ

കധപനി. അതൽ തെല്ലുപോലും വിചാദഭാവമില്ല; ഭീനതയില്ലാ; ഭീതിയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കൊടുംകാ
റാൽ കോളിളകിയ കടലിൽനിന്നു തടിച്ചു തിരകൾ അ
ടിച്ചു പൊങ്ങുന്നതും, മഹാഭവഗത്തോടെ പ്രവഹിച്ചു
ചെല്ലുന്ന മലംചോല എതിർപെട്ടുന്ന ശിഖാഖണ്ഡ
ങ്ങളെ തകർത്തു കവിയുന്നതും, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുകി
ലുകൾ അശനിയുടെ ഗജ്ജനത്താൽ ഉണൺകുന്നേൽക്കു
ന്നതും ഞാൻ ശ്രോത്രോന്മുഖ്യത്താൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ചുറ്റു
പാടും അന്തരംഗേണ കേൾക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഈ സം
ഗീതത്തിനിടയിൽ, ഹേ, അരവിന്ദാ, അങ്ങ് രവീന്ദ്ര
ന്റെ അഭിവാദ്യത്തെ കൈക്കൊണ്ടാലും.

“ഇനി ഞാൻ ആ ‘അവനെ’ വന്ദിക്കട്ടെ. തന്റെ
ലീലാവില്ലാസത്താൽ മൺകനലിൽനിന്നു നവലോക
ങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണവൻ. മൃത്യുചിഹ്നം നവ
ജനത്തെ അവൻ ഉയർത്തുന്നു. വിപത്തിന്റെ മടി
യിൽ അവൻ സമ്പത്തിനെ വളർത്തുന്നു. തന്റെ ശ
രൂക്കളോട് എതിരിടവാൻ അന്ധകാരനിഷിദ്ധമായ
നിരയിൽ ചുഴൽക്കാരനിടയിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ
അനാഥരും നിരാശ്വയമായ നിലയിൽ പൂജിപ്പിച്ചുവെ
ക്കുകയോടെ നിന്ദയാഗിക്കുന്നു. അവനെ ഇതിഥാസങ്ങളോ
ക്കെയും നാനാഭാവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നു. സർവ്വമഹാകർമ്മ
ങ്ങളിലും സർവ്വമഹാദ്രോഹങ്ങളിലും സർവ്വമലപാപാർത്ഥ്യങ്ങളിലും അവൻ വിളങ്ങുന്നു. അവനായി നമസ്കാരം!

“ഇല്ലാത്തതാണു ശോകം; ഇല്ലാത്തതാണു നാശം;
ഇല്ലാത്തതാണു ഭയം. രാജഭക്തി എന്നുവെച്ചാൽ എ

ഞാനാണോ? എന്താണു രാജകീയമായ ഭണ്ഡവിധി? മരണം എന്തു? ഘോരമായ അധർമ്മം എങ്ങിനെ? ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഹേ, മൃശാത്മാക്കളായ ഭീരുക്കളേ, എഴുന്നേറ്റു തലയുയർത്തി നില്ക്കുവിൻ! ഭവിക്കുന്നു—ഭവിച്ചു—ഭവിക്കും—ഇതു സത്യം.”

V

‘വന്ദേമാതരം’ കേസ്സിൽ അരവിന്ദഘോസ് ഭണ്ഡ്യ നല്ലൊരു ധർമ്മാസനത്തിൽനിന്നു വിധിയുണ്ടായപ്പോൾ ഭണ്ഡാധികാരികൾ വിചണ്ണരായി. അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും കുടുക്കേണ്ടതിലേക്ക് അവർ പാക്കുനോക്കിത്തന്നെന്നിന്നു. അന്നു അദ്ദേഹം ഒരാൾമാത്രമേ ഭേശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള സമരത്തിൽ ജനശ്രേഷ്ഠനായി ബങ്കാളത്തിൽ അവരോഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇതരന്മാരിൽ അധികംപേരും ബന്ധനത്തിലാകയും, ബാക്കിയുള്ളവർ ഭീതരായി അകത്തേക്കു വലിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണുപോകും. അവരുടെ അനുയായികൾ ഭണ്ഡധർമ്മരുടെ ദുസ്സഹമർദ്ദനമേറു് അമർഷം വളർന്നു് ഒളിവിടലേക്കു മാറിക്കൊണ്ടു ദുഷ്പഥത്തിൽ കണ്ണും കരളും ചെലുത്തുകയെന്നായി. അവരുടെ വിചാരം ക്രൂരമായ ഹിംസയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ആഗ്രശഃസ്യമാണു പരമമായ ധർമ്മമെന്നു് അരവിന്ദഘോസ് ഏകനായി മുന്നിട്ടുനിന്നു് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായതു് ഒളിച്ചുനില്ക്കുന്ന അമർഷവാന്മാർക്കു് ഉൾക്കൊള്ളാവതായില്ല. അവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ആത്മബലിക്കല്ലാ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിരോധിക്കുന്നവരോടു പ്രതിക്രിയയ്ക്കുമാണു മതിന്നു്

തു്. ഇവരെ നേർവഴിക്കു തിരിയുവാൻ അരവിന്ദശ്ലോസ് ആവുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യനു താനാണു തന്റെ ബന്ധു—താൻതന്നെയാണു തന്റെ ശത്രു; തന്നിൽനിന്നാണു തന്റെ അഭ്യുദയം; തന്നിൽനിന്നാണു തന്റെ അസ്തമയം; അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ നന്നാകുവാൻ തന്നെത്താൻ തപിക്കുകയെന്നല്ലാതെ അന്യനെ പീഡിപ്പിക്കരുത്—എന്നിങ്ങിനെ അരവിന്ദശ്ലോസ് നാടാകമാനം നടന്നു പോയിട്ടുള്ളതുടങ്ങിയതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗം ദുർവ്വൃദ്ധ്യം ചെയ്തതുമാറായി. തന്നെത്താൻ നന്നാകുവിൻ; സ്വദേശീയതപത്തിലേക്കു തിരിയുവിൻ; സ്വയംഭരണത്തിലേക്കു് ഇറങ്ങുവിൻ—എന്ന് അദ്ദേഹം നാട്ടുകാരോടു വിളിച്ചുപറയുന്നതുകേട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിനെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു ഭണ്ഡാധികാരികൾക്കു പഴിയാണുണ്ടായതു്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിയും ബന്ധനത്തിലാക്കിയാൽ ബങ്കാളം ശാന്തമാകുമെന്ന് അവർ മോഹിച്ചു.

1908-ാമാണ്ടിൽ കാൽക്കട്ടയിലെ മാണിക്തോലയിൽവെച്ചു ധിംസാപരന്മാരാരോ വെള്ളക്കാരെക്കേന്ദ്രം ചെയ്തവരെയു കയ്യുണ്ടായി. അത്തരംഗ്രാമസകർമ്മങ്ങളിൽനിന്ന് അരവിന്ദശ്ലോസ് ബഹുദൂരം മാറിട്ടാണു നിലുണതെങ്കിലും, അതിനെപ്പറ്റി വിചാരിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെയും ആ കേസിൽ പോലീസുകാർ ബന്ധിച്ചു. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം അലിപുരം ജെയിലിൽ ഒരുവർഷത്തോളം കൂടുങ്ങി. അത്രയും നാളേക്കു ഭണ്ഡാധികാരികൾക്കു സ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി. അരവിന്ദശ്ലോസിനാവ

ട്ടെ, നാംസാരികവ്യാകുലതയിൽനിന്നു മാറിനിന്നു് ആ
ധ്യാത്മികജ്യോതിസ്സിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമായി പ്ര
വർത്തിക്കുവാൻ അപ്പോൾ അവസരം കിട്ടി. വിജന
ത്തിൽ ധ്യാനമഗ്നനാകുകയെന്നതാണ് അപ്പോൾ അര
വിന്ദശ്ലോസ് ചെയ്തതുണ്ടായതു്. ആ കാരാഗാരത്തിൽ
മനുപ്രഭാവത്താൽ അദ്ദേഹം തപോവനം ചെയ്തു. അ
വിടെ ഉഗ്രതപസ്സിൽ തപിച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണ
നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ജഗന്മൂർത്തിയായി കൃഷ്ണൻ
പ്രത്യക്ഷമായി. കാരാഗൃഹത്തിലാണല്ലോ കൃഷ്ണനെ പ്ര
സവിച്ചതു്! കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചതു് എങ്ങോ അങ്ങോ
ളെ താൻ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞു് അദ്ദേഹം ആ
നന്ദിച്ചു. ഒക്കെയും കൃഷ്ണമയമാണെന്നു് അദ്ദേഹം ക
ണ്ടുകയ്യുചെയ്തു. 'കേസ് വിചാരണ'യിലല്ലാ കൃഷ്ണവിചാ
രത്തിലാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഉന്നിനിന്നതു്.
അപ്പൊഴത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം മറെറാരി
ക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചതാവിതു്:—

“എന്നെ ഞാൻ കൃഷ്ണനായി അർപ്പിച്ചു. ഏതൊരു
കർമ്മത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃക്കൈവിളയാട്ടം ഞാൻ
കണ്ടു. കണ്ഠിതവും വ്യാകുലതയും അല്പമായി ആദ്യമു
ണ്ടായതു ക്രമേണനീങ്ങി എന്നിങ്ങ മനശ്ശാന്തികിട്ടി അ
മ്മയുടെ മടിയിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശിശുവി
ന്റെതുപോലെപ്പോലുള്ള ആനന്ദം എനിക്കു് അപ്പോൾ ഉ
ണ്ടായി. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, പൂർവ്വാഹ്നത്തിലും സായാ
ഹ്നത്തിലും വെളിച്ചിൽച്ചെന്നു പാത്താമെന്നുപെട്ടെന്നു
രുന്നാൾ കാരാഗൃഹാധികാരിയിൽ നിന്നു് എനിക്കു് അ

നജ്ഞകിട്ടി. ജെയിൽപാതത്തിന്നെതിരെ അങ്ങോര മ
രമുണ്ടു്. വെളിക്കുറോറാറുകൊണ്ടു് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ
മൂലത്തിലേക്കു് യദൃച്ഛയാ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കൃ
ഷ്ണൻ മുരളീധരനായി നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നീ
ടു്, സർവ്വസ്വ ക്ഷിയിലും, സർവ്വവേഷ്ടയിലും ഇരശപരമൈ
തന്യമുണ്ടെന്നു് എനിക്ക് അനുഭൂതമായി. സർവ്വാ ബ്ര
ഹ്മമയം! അങ്ങുള തൊഴിൽപ്പരയു, ആ തൊഴുത്തു, ഭ
ഗീഞ്ഞ വാനിടത്തു തെളിഞ്ഞു പറക്കുന്ന പക്ഷികളും,
ഇടുങ്ങിയ മുറികളിൽ വിലങ്ങിൽക്കുടുങ്ങിയ ജെയിൽപ്പ
ളികളുമെല്ലാം ബ്രഹ്മമയംതന്നെയെന്നു് എനിക്ക് തോ
ന്നി. അപ്പോൾ പരമമായ ശാന്തിയും അഭിനവമായ ശ
ക്തിയും എന്നിൽ ഉദിച്ചു. എന്തെല്ലാം ഘൃങ്ങിനെയെ
ല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ദൈവസങ്കല്പത്താൽ അവസാനം
ശോഭനമായിട്ടു പരിണമിക്കയുള്ളവെന്നു് എനിക്ക്
ബോധമുണ്ടായി.”

ഇതാണു് അരവിന്ദചോസിന്നു ജെയിൽവാസം
കൊണ്ടുണ്ടായസിദ്ധി. എല്ലാകാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്നു്
അധീനമാണെന്നും, എല്ലാത്തിന്നും ദൈവമാണു കർത്താ
വെന്നും നിശ്ചയത്തോടെ അദ്ദേഹം ആ കേസിൽ തീരെ
മെഴുനിയായിട്ടാണു വർത്തിച്ചതു്. തനിക്ക് ബന്ധനമോ
ചനത്തിന്നായി അദ്ദേഹം മനുഷ്യരാരുോടും അർത്ഥിച്ചി
ല്ല. താൻ നിരപരാധിയാണെന്നു് അദ്ദേഹം വാദിച്ചതു
മില്ല. കേസുനെ സംബന്ധിച്ച നടപടികളിലെല്ലാം അ
ദ്ദേഹം നിശ്ശബ്ദം നിലകൊണ്ടതേയുള്ളു. തന്നെ പേര
ലീസുകച്ചേരിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും, തന്നെ

കൂട്ടിന്നുള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടു സാക്ഷികളിൽനിന്നു മജി
സ്ട്രേട്ട് തെളിവെടുക്കുമ്പോഴും, തന്നെ വീണ്ടും ജെയിൽ മു
റിയിലേക്കു തള്ളുമ്പോഴുമെല്ലാം അദ്ദേഹം കണ്ടുപോന്ന
തു കൃഷ്ണപീല ഒന്നുമാത്രമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങിനെയൊ
രു കളിക്കു താൻ പാത്രമാകയാൽ തന്റെ ജന്മം സഫ
ലം തന്നെയെന്നോർത്ത് അടിക്കടിയുണ്ടായ ലോമഹർഷ
ണം മാത്രമാണു തൽകേസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹ
ത്തിൽനിന്നു വല്ലതും പ്രകടനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു്.

പിൽക്കാലത്തു ദേശചന്ദ്രവെന്നു വിശ്വതീന്ദേടിയ
ആ വംശകേസരിയായ ചിത്തരഞ്ജനഭാസാണ് അരവി
ന്ദചോസിന്റെ പക്ഷത്തിൽ വക്കീലായി നിന്നു വ്യവ
ഹരിച്ചതു്. സാക്ഷിത്തെയുവകളെല്ലാം കുഴിഞ്ഞു്, ഒടു
ക്കത്തെ 'വക്കീൽപ്രസംഗ'ത്തിൽ സി. ആർ. ഭാസ് മജി
സ്ട്രേട്ടിനോടായി അരവിന്ദചോസിനെക്കുറിച്ചു പറക
യുണ്ടായതിൽ ചെറിയൊരംശം മാത്രം ഇവിടെ കാണി
ക്കാം:—

“ഇദ്ദേഹം—അരവിന്ദചോസ്—ഇതൊരു കോ
ട്ടിലല്ലാ ഇപ്പോൾ നില്ക്കുന്നത്. ലോകചരിത്രത്തിലെ
അത്യുന്നതമായ ധർമ്മാസനത്തിൻമുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹത്തി
ന്റെ ഈ നില്പ്പ് ഭാവിജനതയ്ക്കു കാണാം. അന്നേക്കു്
ഈ കുടിലവ്യവഹാരവും ചപലസാക്ഷികളുമൊന്നും
കാണുകയില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ അസാധാരണവും വിദേശ
ചുമതലയും അന്നേക്കു് അസ്തംഗതമാകും. അരവിന്ദ
ചോസിന്റെ ഈ ജഡശരീരവും അപ്പോഴേക്കു് ഇല്ലാ
തായേക്കും. അന്നു്—നമ്മളിൽനിന്നു ബഹുമാനത്തിന്നു

പുറത്തു നില്ക്കുന്ന ആ ജനത അരവിന്ദഘോസിന്റെ യശോമൂർത്തിയെ ദേശീയമഹാകവിയെന്നും, ഭാരതമഹാജനനബിയെന്നും, മനുഷ്യലോകത്തിലേ പ്രേമപാരാവാരമെന്നും കീർത്തനംചെയ്യും. അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സുപറ്റി ഈ ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, കടലുകൾക്കപ്പുറത്തു ഓരോരോരോ നാടുകളിൽപ്പോലും പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.”

ഇങ്ങിനെപ്പോലെയുള്ള ചിത്തരഞ്ജനവചോധാരയിൽ കജിസ്രോട്ട് ആമഗ്നനായി. അദ്ദേഹം അരവിന്ദഘോസിനെ നിരപരാധിയെന്നു വിട്ടയച്ചു. 1969 മെയിമാസത്തിൽ അരവിന്ദഘോസ് ജയിലിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നു. പോലീസിന് അതിലും തോൽവ് പറ്റി. അതിൽനിന്നു സത്യഭക്തനല്ല, അമർഷകർശനമാണ് അവർക്കുണ്ടായത്. സർവ്വമാ പുണ്യാത്മാവാണു്, ഒന്നുകൊണ്ടും പാപശീലനല്ല അരവിന്ദഘോസെന്ന് അവർക്കു അറിയുവാൻ മനസ്സുണ്ടായില്ല. അവർ ആ ധർമ്മപരായണനെ വീണ്ടും ബന്ധിക്കുവാൻ പതുങ്ങിപ്പിന്തുടർന്നു.

അരവിന്ദഘോസാവട്ടെ, ദേശീയമായ പ്രാദേശികർമ്മത്തെ പിന്നെയും തുടർന്നു. ഭാരതധർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് അദ്ദേഹം ധീരതയോടെ യത്നിച്ചു. ഭൗതികതാപത്തെക്കാളധികം ആത്മികതാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാമൊഴിയിലും വരമൊഴിയിലും പ്രകാശിച്ചത്. സ്വധർമ്മവ്രതരാകവിൻ എന്ന് അദ്ദേഹം നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്തിത്തുടങ്ങി. ജനങ്ങളെ പുന

സ്തംഘടനം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ആത്മതപസ്സുവഹാ-
 രത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പൂർവ്വികചാരമാരെപ്പോലെയാണ്
 അദ്ദേഹം ദേശീയകാർമ്മ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുപോന്നത്.
 ആത്മാവിനാൽ മാത്രമാണ് ആത്മാധ്വം ഉല്പാദനമാക-
 വാൻ—തന്നെക്കൊണ്ടു മാത്രമേ താൻ നന്നാകയുള്ളൂ—
 എന്ന സത്യത്തെ ജനഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ
 അദ്ദേഹം ആവുന്നെടത്തോളം പരിശ്രമിച്ചു. നമ്മെ സം-
 ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളും വെറും ക്രിത്രിമമായ വൈദേശിക
 തപസ്സെയെല്ലാം വർജ്ജിച്ചു നമുക്കു നൈസർഗ്ഗികമായ
 ഉള്ള ഭാരതീയതപത്തിൽത്തന്നെ നാം പൂർണ്ണമായി പ്രവേ-
 ശിക്കുന്നതായാലേ നമുക്ക് ഉന്നതിയുണ്ടാകയുള്ളൂവെന്ന്
 അദ്ദേഹം ഋഷിവാക്യപ്രാപ്താനം ചെയ്തതിൽ രാജദേവ
 ഷമുവ ചിലർക്കു തോന്നിപ്പോലും. ഇംഗ്ലീഷിൽ 'കർമ്മ
 യോഗി'യെന്നും ബങ്കാളിയിൽ 'ധർമ്മം' എന്നും രണ്ടു
 പത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായി അദ്ദേഹം അക്കാലത്തു പ്രകാ-
 ശിപ്പിച്ചുപോരുകയുണ്ടായി. ഭാരതധർമ്മത്തിന്റെ ഉ-
 ലാരണത്താൽ ലോകത്തിന്നാകമാനം സമുൽകർഷ-
 മുണ്ടാകുമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ
 പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിട്ടുള്ളതെല്ലാം. വേദജ്ഞനായ യോഗീ-
 ന്ദ്രന്റെ സത്യദർശനമാണ് ആ പത്രങ്ങളിലെ ഉള്ള-
 ടക്കം. നിഷ്കാമകർമ്മത്തെയും സനാതനധർമ്മത്തെയും
 അവലംബിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യരുടെ വിചാ-
 രാചാരങ്ങളെന്നു ഭാരതീയമായ വർത്തമാനാവസ്ഥയിൽ
 എല്ലാ നിലയിലും ഒന്നായും ഒന്നൊന്നായും തൊട്ടുകു-
 ണിച്ചുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയാണ് ആ പത്ര-
 ങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്തിരുന്നതു്. എന്നിട്ടും, പലർക്കു

ആ പത്രങ്ങൾ തീക്കനലുകൾപോലെ തോന്നുകയുണ്ടാ
യി. അന്നുള്ളവർ കാഞ്ഞവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ചക
ളായിരുന്നതിനാൽ ഈ പച്ചവെള്ളത്തെയും പേടിച്ചു
പോയെന്നുമാത്രം. 'വന്ദേമാതര'മെന്ന ശബ്ദംപോലും
രാജഭക്ഷസുപകമെന്ന ഭർവ്യാവ്യാതമായ അക്കാല
ത്തു—രാജ്യസപാതത്ര്യവ്യാപാരമേതും ഭണ്ഡാധികാ
രികളെ ക്രമരാക്കിവന്ന അക്കാലത്തു—അമിതവാദിക
ളെന്നു നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു ദേശീയപ്രവർത്തകന്മാരെക്കൊന്ന
യും നിർദ്ദയം അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അക്കാല
ത്തു—ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു് ഒട്ടും പ്രിയംകരനല്ലാ
ത്ത അരവിന്ദശ്ലോസം; സമ്പൂർണ്ണസപാതത്ര്യമാ
ണ നമ്മുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്നു വേദമിതമായി ഉദ്
ശ്ലോചിക്കുന്ന ആ പത്രങ്ങളും അന്നിവിടെ പെരുകിയി
ടന്നിരുന്ന ഭീരുക്കളെയെല്ലാം പേടിപ്പിച്ചതിൽ അതുത
മില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു്, ധർമ്മത്തിന്നും കർമ്മയോ
ഗിക്കും വേണ്ടുന്നതത്തോളം പ്രചാരമുണ്ടായില്ല. വള
രെയെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണു് അരവിന്ദശ്ലോസി
ന്നു് ആ പത്രങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നതു്.

തന്നെയും തന്റെ പത്രങ്ങളേയും നാട്ടുകാർ അധി
കമായും പ്രകടമായും അടുക്കാതെ നിന്നതിൽ അവരെ
പഴിക്കുകയല്ലാ അരവിന്ദശ്ലോസു് ചെയ്തതു്. അദ്ദേ
ഹം തന്നിലേക്കുതന്നെ നോക്കി. നാട്ടുകാരുടെ ഹൃദയ
ത്തിൽ അഭയദാതാവായി നിർബ്ബാധം പ്രവേശിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു അദ്ദേ

ഫം കണ്ടു. അങ്ങിനെ തന്റെ പ്രബോധനം നാട്ടുകാർ
 വേണ്ടുന്നത്ര ഏല്ക്കാത്തതിൽ അവരിലല്ല തന്നിലാണ്
 അദ്ദേഹം കുറവ് കണ്ടത്. ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ
 താൻ ആളായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. ഭാരത
 ജനനിയുടെ വത്സനാകുവാൻ താൻ അർഹനായിട്ടില്ലെ
 ന്നും അദ്ദേഹത്തിന്നു മനസ്സിലായി. യോഗബലംകൊ
 ണ്ടാണ് ചണ്ടുള്ളവർ ധർമ്മാധാരണത്തിന്നു ശക്തരാ
 യത്. ആത്മജ്ഞാനം നമ്പൂണ്ണമായി നേടിയവർ മാ
 ത്രമേ ഭാരതത്തിൽ സുചിരമായി പ്രശോഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
 ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിയാമെന്നും,
 ആത്മയോഗമുണ്ടായാൽ സർവ്വജനയോഗം അനായാസേ
 ന സാധ്യമാണെന്നും ഗ്രഹിച്ചാക്കണ്ടു്. വാഗ്ദീപ്തികൊ
 ണ്ടോ, ബാഹുബലംകൊണ്ടോ താൽകാലികമായിമാത്രം
 അല്പം യശസ്സോ, അല്പം, ശ്രേയസ്സോ നേടാമായിരിക്കാം.
 അതു വെറും സ്വാർത്ഥം. ധർമ്മസംസ്ഥാപനമാവട്ടെ
 നാവില്ലൊ കൈയില്ലൊ അല്ലാ, ആത്മാവിലാണ് വേ
 ണ്ടത്. അധർമ്മത്തെ അടിച്ചമർത്തി, ധർമ്മത്തെ പി
 ടിച്ചയർത്തിയ മഹാപുരുഷന്മാർ യോഗസിദ്ധന്മാരാണ്.
 അതുകൊണ്ടു ഭാരതത്തെ സമുദ്ധരിക്കേണമെങ്കിൽ അതു
 യോഗബലംകൊണ്ടല്ലാതെ കഴികയില്ല. സൂര്യൻ ഉദി
 ക്കട്ടെ; അപ്പോൾ സർവ്വത്ര സുഭീഷ്ടമായൊള്ളും. ഈ
 ഘോരാന്ധകാരത്തിൽ വെറും കൈത്തിരികൊണ്ടു ജനത
 യ്ക്കൊക്കാനും പ്രകാശം നൽകുവാൻ പുറപ്പെടുന്നതു വെ
 ളും വ്യാമോഹം! തന്നിലുള്ള വാഗ്ദീപം കണ്ടുമാത്രം
 ഈ തമോമഗ്നരായ ജനങ്ങൾ തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊ
 ണ്ടു് അടുക്കുന്നതല്ലെന്നും, തന്നിൽ യോഗതേജോമൂർത്തി

യുടെ ആവേശമുണ്ടായാൽ ജനങ്ങളേവരും നിർഭയം അനുഗമിച്ചുകൊള്ളുമെന്നും അരവിന്ദഘോസിനു ബോധമുണ്ടായി. വേദഭാഷയാഗാരത്തിൽ ആത്മാവിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച യോഗധനം നേടുവാൻ അദ്ദേഹം മുതിർന്നു. കർമ്മമെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചു തപസ്സിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ, തപസ്സിന് അധികൃതിയാകുവാൻ അഭ്യസിക്കുകയാണ് അത്രയും കാലം അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. സുഖദുഃഖാദി ദുഷ്ടങ്ങളേയും, കാമക്രോധാദി വികാരങ്ങളേയും നിഗ്രഹിച്ചവൻ മാത്രമേ തപസ്സിനു ശക്തനാകയുള്ളൂ. ത്യാഗപൂർവ്വമായ ജനസേവനത്താലും, സത്യധർമ്മാത്മകമായ പരാക്രമത്താലും അദ്ദേഹം ശോകരൂപങ്ങളെയെല്ലാം വെന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയിറങ്ങാം തപസ്സിലേക്കെന്നായി.

‘ധർമ്മ’ത്തിനും ‘കർമ്മ’യോഗി’ക്കും ഏതാണ്ട് വ്യത്യസ്തമായതോളമേ ആയുസ്സുണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പൊഴെങ്കോ ചൈതനികവ്യവഹാരങ്ങളിൽനിന്ന് അരവിന്ദഘോസ് അന്തർലാസനം ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയിലേക്കും തന്റെ ശരീരത്തിന് അദ്ദേഹം രക്ഷകണ്ടില്ല. തന്നെക്കൂടിയും ഘോരദണ്ഡവിധിയാൽ നിർവീര്യനാക്കുവാൻ സർക്കാർ കിങ്കരന്മാർ തരംനോക്കിക്കൊണ്ടു് എപ്പോഴും മുഴുനന്തിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാതെ, ആ ബാധയിൽനിന്ന് ഒഴിയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു നാടുവിടേണ്ടിവന്നു. പരന്ത്രിസുനാടായ പുതുച്ചേരിയിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ആശ്രമവാസത്തിനായി യാത്രയായി.

അപ്പൊഴെങ്കോ, അരവിന്ദഘോസിന്റെ നേരെ സർക്കാരിൽനിന്ന് നിയമാസൂത്രപ്രയോഗമുണ്ടായി. അദ്ദേ

ഓം തന്റെ നാട്ടുകാരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടു 'കർമ്മയോഗി'യിൽ ഒട്ടക്കം എഴുതിയ ലേഖനം രാജഭാഷാപരിഭാഷകമാണെന്നു തോന്നിക്കൊണ്ടു നീതിനിർവാഹകന്മാർ ഇടഞ്ഞു. അവർ പ്രയോഗിച്ച അസൂതിന്നു പ്രത്യേകർഗ്ഗം അഭേദ്യമാകുകയാൽ അവർക്കു നിരാശരായെണ്ടിവന്നു. പുതുച്ചേരിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ അരവിന്ദചോസിലേക്കു അവരുടെ നിയമബാഹുവിന്നു നീളമില്ലായ്മയാൽ അതു പിൻവലിച്ചു. കർമ്മയോഗിയുടെ അച്ചുകൂടത്തിന്മീതെ ആഞ്ഞുവിട്ടു. എന്നാൽ, ആ കേസിലും നിർദ്ദോഷനായിരിക്കുകക്കു തോല്പുയാണുണ്ടായത്. അരവിന്ദചോസിന്നും കർമ്മയോഗിക്കും അപരാധമില്ലെന്നു ഫൈക്കോർട്ടുവിധി ഉണ്ടായി.

VI

1910-ാമാണ്ടു ഏപ്രിൽമാസം 4-ാംതിയ്യതി അരവിന്ദചോസ് പുതുച്ചേരിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിൽത്തന്നെയാണു്. അവിടെനിന്നു് ഒരിടത്തേക്കും ഒരു മുഹൂർത്തത്തേക്കുപോലും അദ്ദേഹം അകന്നിട്ടില്ല. കാൺഗ്രസ്സിൽനിന്നു് അദ്ദേഹത്തെ പലക്കുറി വിളിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. കാലമായില്ലാ എന്നാണു് അതിന്നു് അപ്പൊഴെല്ലാം മറുപടി.

പുതുച്ചേരിയിൽ പാപ്പാക്കിയതിൽപ്പിന്നെ, ആദ്യം നാലുകൊല്ലത്തേക്കു് അരവിന്ദചോസ് യാതൊരു ലൗകികവിഷയത്തിലും മനസ്സു ചെലുത്തിയില്ല. ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനനിഷ്ഠയിൽ അദ്ദേഹം ഏപ്പെട്ടു. ചിത്തവൃത്തി നിരോധമായ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നിശ്ചിതവ്രതത്തോടെ സമ്പ്രദാനായി. ഇന്ദ്രിയഗ്രാമങ്ങളെ കീഴട

ക്കിയവൻമാത്രമേ മഹാകർമ്മങ്ങൾക്കേതിന്നും ശക്തനാകയുള്ളൂ. നാലുകൊല്ലത്തെ തപസ്സുകൊണ്ട് അരവിന്ദഘോസ് ജിതേന്ദ്രിയനായി. അന്തസ്സാമെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽക്കൂടി ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണു മനുഷ്യൻ ആത്മവീര്യമില്ലാതാകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ച മനസ്സിനെ ഒതുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു അവൻ ബലാനപിതനാകും. ഈ ബഹിർല്ലോകത്തിലല്ല, ആ അന്തരാത്മാവിലാണു മനുഷ്യനുള്ള ശശപത്തായ സിദ്ധികളെല്ലാം. ആത്മാവിന്റെ നിഴലാണു വെളിയിൽ ഇക്കാണുന്നതു മുഴുവൻ. അകത്തെ ജ്യോതിസ്സിലല്ല, പുറത്തെ നിഴലിലാണു ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരം. അതുകൊണ്ടുപൊഴും ഭയശോകാധീനനായി മനുഷ്യനു കഴിയേണ്ടിവരുന്നു. ഊയയെവിട്ടു ജ്യോതിസ്സിലേക്കു തിരിയേണമെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കണം. അതിന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ബഹിർല്ലോകത്തിൽനിന്നു പിൻവലിക്കണം. അത്രയുംകൂടും നാലുകൊല്ലംകൊണ്ട് അരവിന്ദഘോസ് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്നു ആത്മികമാർഗ്ഗം തുറന്നു കിട്ടി. അതോടുകൂടി വേദാഭ്യാസത്തിന്നു അദ്ദേഹം അധികാരിയായി.

1914-ാമാണ്ടു അരവിന്ദഘോസ് “ആയു”യെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മാസികപത്രം ആരംഭിച്ചു. ലോകമഹായുദ്ധവും അക്കൊല്ലം തന്നെയുണ്ടല്ലോ തുടങ്ങിയതു്. ആധുനികലോകത്തിന്നു സുഗ്രഹമാകുമാറു വേദവ്യാഖ്യാനമാണു് ആയുയിലെ വിഷയം. അരവിന്ദഘോസ് ഗഹന

വേദാന്തവനത്തിൽ പ്രാഗത്ഭ്യത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുകയുണ്ടായ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടചിലതു പുറത്തേക്കിട്ടുതരികയാണ് 'ആയു'കൊണ്ടു ചെയ്തത്. ഭൂലോകത്തിന്നു സ്വർലോകവുമായുള്ള ഇടപാടു പെരുമാണികകാലത്തെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും ആവാമെന്നു അദ്ദേഹം കാണുന്നു. വേദജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ അതു തന്നെയാണു ദേവലോകത്തിലേക്കുള്ള താക്കോൽ. അതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം ത്രയീവിദ്യയിലേക്കു ജനതയെ ആകർഷിക്കുവാൻ ആയുയെക്കൊണ്ടു ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വേദത്തിന്റെ മഹത്വവും അർവിന്ദശ്ലോസിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും ആയുയിൽ നല്ലവണ്ണം കാണാം. ഭാരതത്തിന്നു വേദത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ ഉൽകർഷണകുന്നതല്ലെന്നും, ഭാരതം ഉണർന്നാലല്ലാതെ ലോകശാന്തിനേടുന്നതല്ലെന്നുമാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം. വിവേകാനന്ദനെക്കാൾ കുറെക്കൂടിയും അകത്തേക്കു കടന്നുകൊണ്ടാണു് അദ്ദേഹം വേദത്തെ ദർശിക്കുന്നതു്. അഥവാ, വിവേകാനന്ദൻ്റെ സാമാന്യന്മാരെ—അർവിന്ദൻ പാണ്ഡിതന്മാരെ വേദത്തിലേക്കു വിളിക്കുന്നു. ഈ ഭൂമിയിൽത്തന്നെയാണു സ്വർഗ്ഗമെന്നു വേദത്തിൽ കാണാമെന്നും, യോഗത്താൽ മനുഷ്യനു് അമർത്യനാവാമെന്നും, ഭൂമിയിൽ ഇക്കാണുന്നതെല്ലാം ദേവകാര്യമാകയാൽ ഏതു മനുഷ്യനും ഇവിടെ നിർഭയം വിഹരിക്കാമെന്നും അർവിന്ദശ്ലോസ് ആയുയിൽ പ്രമാണപൂർവ്വം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭഗവൽഗീതയേയും അദ്ദേഹം ആയുയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു. തിലകവ്യാഖ്യാനം കർമ്മപ്രധാനമാണല്ലോ. അർവിന്ദവ്യാഖ്യാനം യോഗപ്രധാനമാണു്.

ഇപ്പോഴത്തെ സയിൻസ് എത്രത്തോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഉയരെ ഭഗവൽഗീതയെ പൊക്കിവെക്കുകയാണു ബാലഗംഗാധരതിലകൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും—ശാന്തിയിൽ നിന്നും—ആത്മതേജസ്സിൽനിന്നും—അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നും—നിത്യസ്വരാജ്യത്തിൽനിന്നും—മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം അകന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അളന്നുകാണിക്കുന്നതാണ് അരവിന്ദമോസിന്റെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനം. കർമ്മമയമാണു ലോകമെന്ന് അദ്ദേഹവും കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ആ കർമ്മം സചേതനമാകേണമെങ്കിൽ യോഗയുക്തമാവേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. കർമ്മപ്രഭാവംകൊണ്ടു മനുഷ്യനു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ—മോക്ഷത്തിൽ—എത്താമെന്നു തിലകൻ കാണിക്കുന്നു. യോഗബലംകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തെ മനുഷ്യനു തന്നിലേക്കു വലിക്കാമെന്നതാണ് അരവിന്ദന്റെ ദർശനം. ഈ മനുജജീവിതത്തിൽത്തന്നെ അമരസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാമത്രേ അവനവനിൽത്തന്നെ അകത്തു മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആ സാമ്രാജ്യത്തെ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുകമാത്രമേ വേണ്ടതുളളൂ. അതു യോഗത്താൽ സാധിക്കും. അതിന്നുള്ള വഴി വേദത്തിലുണ്ട്—ഇതാണ് അരവിന്ദമതം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആയുധിൽ വിവിധരൂപേണ ഹൃദയംഗമമായി വ്യവഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരവിന്ദസാഹിത്യനിധിയാണ് 'ആയു'. ആ നിധിയെക്കൊണ്ട് ലോകം ഇനിയങ്ങോട്ടാണ് ഭൂരിസമ്പന്നമാകുവാൻ പോകുന്നത്. ദർശനം ചില പണ്ഡിതാഗ്രേസരന്മാർക്കു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അതിൽ കണ്ണെത്തിട്ടുള്ളൂ. അവർക്കുതന്നെയും അതിനെ

ചിന്താവിഷയമാക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ കാലമായിട്ടില്ല. ലോകത്തിനും ഇനിയുമെത്രയോ തപിപ്പോവാൻണ്ട്. തപിച്ചു തപിച്ചു പാകമാകുമ്പോൾ ഈ ഭ്രാന്തിയിൽനിന്നു സാക്ഷാൽ ശാന്തിയിലേക്കു ലോകം തിരിയും. അപ്പോഴേക്കുള്ള നേട്ടമാണ് അരവിന്ദശ്വാസിന്റേതു്.

ആറുകൊല്ലം മാത്രമേ അരവിന്ദശ്വാസി ആയുധം നടത്തുകയുണ്ടായുള്ളൂ. 1921 മുതൽക്കു് അദ്ദേഹം 'ഭേദമണ്ഡലം' സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് പരിശ്രമിച്ചുപോരുന്നതു്. ഭൂമിയിൽത്തന്നെ ഭേദതപം നേടിയ മനുഷ്യരെ അദ്ദേഹത്തിന്നു പട്ടർത്തന്നുപോലും. ഇതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം 1920-ൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായതു നമുക്കു നോക്കും:—

“ഇപ്പോൾ ഭാരതീയർ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങിങ്ങൊന്നോ ഒരു ചില യോഗികളും ബ്രഹ്മചാരികളും ആത്മസമാധാനത്തോളം ഭജിക്കുന്നുണ്ടാവാം; അല്ല ചില ഭക്തന്മാർ പ്രേമാനന്ദത്തിൽ മദോന്മത്തരായി ആരാടുന്നതുണ്ടാവാം. മറെറല്ലാവരും ചൈതന്യമീനരായി ഘോരതമസ്സിൽ ആണ്ടുകിടക്കുകയാണിപ്പോൾ. ജ്ഞാനം പൂിയും മനോബലവും ഇല്ലായ്മയാലാണ് ഭാരതീയർക്കു് ഇങ്ങിനെ അധഃപതിക്കേണ്ടിവന്നതു്. മാനസികമായി ബലഭൂയിഷ്ഠരാണ് പാശ്ചാത്യർ. ഏതുകാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്കു് ഗാഢമായി വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയുണ്ടു്. മഹാകർമ്മങ്ങളിൽ അവർ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭാരതീയരാവട്ടെ, മീനവിചാരങ്ങളിലും തുല്യകാര്യങ്ങളിലുമാണ് മനസ്സുചെലുത്തുന്നതു്. ശ്രേഷ്ഠഗുണത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ സുദർല്ലമോ

യിട്ടേ ഇവിടെ ആഴിള്ളി. പരക്കേയുള്ളവരേവരും ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും തീരെ ദർശ്യലമാണ്. ധൈര്യമോ വീര്യമോ തുളിപ്പോലും അവരിൽ കാണുന്നില്ല. ഒരേനിമിഷത്തെ ഉദ്യോഗത്താൽ അവർ തളന്നുപോകുന്നു. എങ്കിലും, പൂർവ്വികന്മാരുടെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടു ഭാരതത്തിൽ ആത്മീകബലം ഇപ്പോഴും അന്തർദ്വീപമായി അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു മറെറല്ലാബലത്തെയും അടിച്ചു തകർത്തു ജയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തേജസ്സു കൂടിയതാണ്. ആ ബലത്തെ നമ്മളിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ നാം വിധിപോലെ ശക്തിയെ ആരാധിക്കണം. ശക്തിപൂജയെ നാം തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശക്തി ദേവിക്കു നാം വേണ്ടാത്തവരായി. മാനസിക ബലത്തിൽ ക്രീഡിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ജയം നേടാമെന്ന ആശ എന്നിരിക്കുമില്ല. പരിച്ഛേദമായ ശാന്തിയിൽനിന്നാണ് യോഗമൂർത്തിയുടെ ഉദയം. ശക്തിമഹോദധിയിൽ ജ്ഞാനദീപത്തിൽ നിന്നു കിരണാവലികൾ വിളയട്ടെ. ആ കിരണമണ്ഡലത്തിൽ ഐക്യവും, പ്രേമവും, ആനന്ദവും ഉറപ്പും പരപ്പും ചേർന്ന്, അതിരും എതിരുകളൊന്നും ഉല്പസിച്ചുവളരട്ടെ. അങ്ങിനെയുള്ള ഉദ്യമത്തിലേക്കാണ് എന്റെ മനസ്സു ചെല്ലുന്നത്. ഇതിലേയ്ക്കു ശിഷ്യന്മാരായി ലക്ഷ്മോ സഹസ്രമോ വേണമെന്നില്ല. പൂർണ്ണമനുഷ്യരായി ഒരു നൂറുപേർ ഉണ്ടായാൽ മതി. കാര്യലോഭങ്ങൾക്കോ മദമാത്സര്യങ്ങൾക്കോ മനസ്സിൽ ഇടം കൊടുക്കാത്തവരായി, സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും സർവ്വവിചാരങ്ങളെയും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുവരായിരിക്കണം അവർ. തന്നിലുള്ള ദൈവത്വത്തെ ജ്ഞാനോദയത്താൽ ഉണ

ത്തി സത്യപ്രകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമരജീവിതത്തെ പ്രാപിച്ചവനാണ് രാജ്യത്തിൽ ശ്രേയസ്സുയർത്തുവാൻ സമർത്ഥൻ. അങ്ങിനെയുള്ള അമരതപത്തിനായി ഭൂമിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്റെ ഈ ഭാവനാപ്രസ്ഥാനം. ആധ്യാത്മികമായ ഐക്യത്തെ ആധാരമാക്കി നിലകൊള്ളുന്ന സാക്ഷാൽ ഭാരത ധർമ്മത്തെ ഉദ്ധാരണം ചെയ്ത് അതിനെക്കൊണ്ടു സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും നടത്തുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായം, അന്തരംഗത്തിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ബാഹ്യമായ വികാരഭേദംകൊണ്ടു മാത്രം ശ്രേയോവഹമായ പൂലിയാകയില്ല. ദാമോദരൻ അന്യം അന്യവന്റെ പ്രകൃതിപോലെ വളരുവാൻ വിടണം. മോക്ഷമെന്നോ, നിർവാണമെന്നോ പേരിൽ പാരത്രികമായി മാത്രം ആത്മസായുജ്യത്തിനായി ഉദ്യമിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പഴയ ധർമ്മികവിധികളെല്ലാം. ഐഹികമായിത്തന്നെ ഭൈരവതപം നേടാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്കാണ് എന്റെ പോക്ക്. സൂക്ഷ്മരീതിയിലോ പരലോകത്തിലോ മാത്രമല്ല, ഈ സ്ഥൂലശരീരത്തിൽതന്നെ—ഈ ലൗകികജീവിതത്തിൽതന്നെ—ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാം. ഈ ജീവിതത്തിൽ തുല്യമാണെന്ന മതത്തോടു ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതികജീവിതത്തെ ആത്മസാന്നിധ്യത്താൽ തേജോമയമാക്കാമെന്നു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം ഈശ്വരനെ പ്രകടമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. ഭൗതികജീവിതവും ആത്മികജീവിതവും ഒന്നാക്കിത്തീർക്കണം. ജ്ഞാനജ്യോതിസ്സിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ

ജീവിതരഹസ്യമെല്ലാം വെളിപ്പെടും. ഈശ്വരന്റെ നിത്യലീലയാണുലോകമെന്ന് അപ്പോൾ നാം കാണും. ആ ലീലയുടെ പ്രകാശമാണ് ആത്മാവ്. സൂക്ഷ്മമോ സ്ഥൂലമോ ആയ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ബ്രഹ്മമുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ നിത്യാനന്ദം സുകരമായി. ശരീരം, മനസ്സ്, ജീവൻ, ലോകം എന്നിവയിലെല്ലാം അപ്പോൾ ആനന്ദിക്കാം. അങ്ങിനെ ഈ ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ സച്ചിദാനന്ദം ഭോഗ്യമാകുന്നതാണ്. ഈ നിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണു ഞാൻ യോഗനിഷ്ഠയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

ഈ ‘പ്രസ്ഥാന’ത്തിൽ ആദ്യം അരവിന്ദചോസിനു നാലോ അഞ്ചോ അനുയായികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ക്രമേണ ഇവരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. വിധിപത്തായി യോഗമാർഗ്ഗത്തെ അനുസരിച്ചു ദൃഢപുരുഷം ത്യാഗശീലരമായ യമികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ. അവരേവരും വിചിന്തനത്തിൽ പ്രശസ്തരാണ്. അവരവർക്കുള്ള സർവ്വസ്വത്തെയും ഭക്തിപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തുരുസേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഹിന്ദുവും ബൗദ്ധനും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലീംമാനും അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നും ഫ്രാൻസിൽനിന്നും അമേരിക്കയിൽനിന്നും സത്യകാമന്മാർ ആ ശിഷ്യഗണത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധകന്മാരായിട്ടാണ് അരവിന്ദാശ്രമത്തിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വീടും നാടും വിട്ട്, പേരും പെരുമയും മറന്ന്, ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ വിര

കുതുമായി, പൂർവ്വികമായ നേട്ടമെല്ലാം ആശ്രമത്തിന്നാ
യി അർപ്പിച്ചു അവർ അരവിന്ദഘോഷിനെ. പരി
ചരിച്ചുകൊണ്ടു വാഴുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിലേക്കു ഭേ
വപ്രഭാവത്തെ ആനയിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാ
ണവർ. ആത്മതേജസ്സിനെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു ലോകത്തി
ന്നു ശാന്തി നൽകുവാൻ ഉഗ്രതപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്ക
ുന്നവരാണ്. അവർക്കിടയിൽ സ്രീകുമാരൻ. ഏ
വരും ബ്രഹ്മചാരികളാണ്.

ഏകദേശം വിനീതമായിട്ടാണ് ആശ്രമവാസികളുടെ
ജീവിതം. സതപതൃണപ്രധാനമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ മാ
ത്രമേ അവർ ഭജിക്കയുള്ളൂ. ഭക്ഷ്യഭോജ്യങ്ങളെല്ലാം നി
ശ്ചിതകാലത്തു പരിമിതമായിട്ടാണ് അവർ സേവിക്കു
ന്നത്. ആശ്രമസംബന്ധമായ എല്ലാ ജോലികളും ശി
ഷ്യവർഗ്ഗം നവ്വയിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന് അപേക്ഷി
തമായ ഏതു ജോലിക്കും ഉച്ചനീചഭേദമില്ല. ശുചി
ത്വം അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ നിഷ്പഷ്ടമായി
ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആശ്രമഭരണസ്ഥാപനത്തെ പല
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. കലവറ,
അടുക്കള, മരാമത്തു്, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യം,
ശുചീകരണം, വിളക്കുവെപ്പ്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള വകു
പ്പുകൾ പല ഉപശാഖകളോടുകൂടി ഇവിടെ കാഴ്ചക്കു
മായി നടത്തിവരുന്നു. ലോകത്തിലേ പല ഭാഷകളി
ലുമുള്ള ഉൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അടക്കിക്കൊണ്ടു വലി
യൊരു വായനശാലയും ഇവിടെയുണ്ട്. പല വീഥിക
ളും ഓരോ വീഥിയിലും പല മന്ദിരങ്ങളുമായിട്ടാണ്

ആശ്രമം. ഓരോ മന്ദിരവും ഓരോ ഉദ്യാനമദ്ധ്യത്തിലാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വൈദ്യുതദീപമാണ് എല്ലാ വീട്ടിലേയ്ക്കും വെളിച്ചത്തിന്. കുടിക്കുവാൻ ശുദ്ധജലം തയ്യാറാക്കുന്നതു യന്ത്രപ്രയോഗത്താലാണ്. പാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുവാനും, ചായം തേയ്ക്കുവാനും, മോട്ടാർകാർ മുതലായ വാഹനങ്ങൾക്കു കേടുതീർക്കുവാനും, തുണികൊണ്ടും തോലുകൊണ്ടും. ജീവിതരക്ഷയ്ക്കു് അപേക്ഷിതമായ സാമാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുവാനും മറ്റുമായി വെച്ചേറെ തൊഴിൽശാലകൾ ഇവിടെ അനേകശതമാണ്. ഏതു ശിഷ്യനും വാസനാനുരൂപം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏല്പെട്ടവാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. വിവിധഭാഷാഭ്യാസത്തിനും, കമ്പ്യൂട്ടിർമാണകൗശലത്തിനും, ഗീതം, ഹൃദ്യം, ശില്പം, ചിത്രം മുതലായ വിവിധകലകളിൽ സാമത്ഥ്യവിശേഷത്തിനും, കൃഷിവാണിജ്യവ്യവസായവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഇവയിൽനിന്നു ശിഷ്യജനം നേടുന്ന വിജയം മറെറാരിടത്തു കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തമായി വല്ല കാര്യസിദ്ധിക്കും ഒരിക്കലും ചെലവാക്കിക്കൂടാ. ശിഷ്യരുടെ മനോബലത്തിനും ബുദ്ധിവികാസത്തിനുംവേണ്ടി മാത്രമാണു വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ ഈ ഏല്പാടുകളെല്ലാം. പൂർവ്വാഹ്നത്തിലും സാഹ്യാഹ്നത്തിലുമാണു യോഗാഭ്യാസം. അതുകഴിഞ്ഞു് അ

വരവരുടെ വാസനപോലെ ഓരോരക തൊഴിലുകളിൽ ശിഷ്യർ ചെല്ലുന്നു. അവരവർക്കുള്ള ജോലിയെല്ലാം സുവ്യവസ്ഥിതമാണ്; അതിനെ ആരും ഒന്നുകൊണ്ടും അതിലംഘിച്ചുകൂടാ. വിദ്യാവിചാരം, ഭരണനിർവ്വഹണം, കൃഷിവ്യവസായം, പരിചരണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ പഞ്ചമുഖങ്ങളോടുകൂടിയതാണ് ആശ്രമമുന്തി. ഓരോന്നിലും പല നിലകളുണ്ട്. അതതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അതിൽത്തന്നെ ജാഗ്രത്തായി നിലകൊള്ളണം. യോഗമാണ് ആശ്രമമുൻതിയുടെ ആത്മാവ്. അത് ഏവർക്കും ഒരുപോലെയാണു ജീവിതത്തിൽ. ആത്മപ്രകാശനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗാഭ്യാസത്തിൽ യഥാകാലം യഥാശക്തി എല്ലാവരും ചേരണമെന്നുള്ളതു നിർബ്ബന്ധമാണ്. ആശ്രമവിഷയമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാംതെ മററൊന്നും അവിടെ വിനോദസംഭാഷണത്തിനുപോലും വിഷയമല്ല. അന്യർക്കൊക്കും അനുമതികൂടാതെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൂടാ. ആശ്രമകാര്യം തീർത്തല്ലാതെ ശിഷ്യരാരും വെളിയിലേക്കു ചെല്ലുകയുമരുത്. ആഗസ്റ്റ് 15-ാംനാളിലെ അരവിന്ദജയന്തിക്കും, നവമ്പർ 24-ാംനാളിലെ അരവിന്ദസിദ്ധിമഹോത്സവത്തിനും, ഫിബ്രുവരി 21-ാംനാളിലെ ജഗന്മാതാജയന്തിക്കുംമാത്രമേ ആശ്രമത്തിനുള്ളിൽ പുറമേയുള്ളവർക്കു ചെല്ലുവാൻ അനുമതികിട്ടുക പതിവുള്ളൂ. എങ്ങും പ്രസാദാത്മകമായ ശാന്തം! എങ്ങും സുഭഗമായ മെഴുനം! എല്ലാവരും സുവ്യവസ്ഥിതം കർമ്മവ്യഗ്രർ!—ഇതാണ് ആശ്രമത്തിലേ അവസ്ഥ.

ഇപ്പൊഴെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്നുകൊല്ലമായി, അരവിന്ദപ്രഭാസ് ഈ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിട്ടു. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരിക്കലൊരിക്കലും അദ്ദേഹം വെളിയിലെങ്ങും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. പാപ്പിടം മാറേണ്ടിവരികയാൽ അങ്ങിനെ മൂന്നുകൊല്ലമായി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തു കാണുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളു. ഇത്ര സുദീർഘമായ ആശ്രമവാസം—ഇത്ര വിജനമായ തപാലയജിവിതം—ആധുനികലോകത്തിന് അതുതാവഹ്യംതന്നെ. യോഗരത്നസിദ്ധിക്കായി ജീവിതക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ കിഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അരവിന്ദപ്രഭാസ്. ഇഹപരയോഗം! സർവ്വജനയോഗം! ആത്മികഭൗതികയോഗം! കർമ്മഭക്തിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഏകീകൃതയോഗം! മർത്ത്യവസ്ഥയിൽ, ശശപത്തായി, തേജോമയമായി, സർവ്വേശ്വരസമ്പന്നമായ ദേവയോഗം!

ഉത്തരഭാഗം.

അരവിന്ദശ്വാസ് 1905-ൽ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അയച്ച കത്ത്:—

“പ്രിയേ, മൂണാളിനി,

“ഇപ്പോൾ, നിന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗൗരവപൂർവ്വമായ കാര്യമാണ്. എന്റെ മനോഭാവം ആകപ്പാടെ അസാധാരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അസാധാരണമായ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ ആ അവസ്ഥയെ ഉന്മാദമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഉന്മാദത്തിന് തന്റെ ആ അസാധാരണവിഷയത്തിൽ വിജയം നേടുകയാണെങ്കിൽ, അവനെ അപ്പോൾ മഹാത്മാവെന്നും ജനനായകനെന്നും പുകഴ്ത്തിയേക്കാം. എല്ലാം മുഖ്യമുള്ളതിനെ തുടർ തുടർ പോകുന്നതല്ലാതെ നവമായി, അസാധാരണമായ പൂർണ്ണവിശേഷം ലോകത്തിൽ സുദർശ്യമായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ അസാധാരണത പരമാവധി ജയം നേടുന്നവരാവാട്ടെ, അതിലധികം ദുർലഭമാണ്. അയിരത്തിൽ പത്തുപേർ പോലുമില്ലാ അസാധാരണപരിതന്മാർ; പത്തിൽ ഒരാൾപോലുമില്ല സിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ. എന്റെ അവസ്ഥയാവാട്ടെ, ഉഭയഭാഷ്യമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ

സിലിയെ ഞാൻ സമീപിക്കുപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഉദ്യമത്തിൽത്തന്നെയും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഇനിയും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ലൗകികമായി ഇവിടെ സാധാരണമായുള്ള വിചാരാചാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കിപ്പോൾ സ്ഥാനമില്ല. കാര്യസിദ്ധിയെന്നും എന്നിൽ കാണുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ടു സാധാരണ നാരോവരം എന്നെ ഭ്രാന്തനെന്നുതന്നെയാണു വിളിക്കുക. എന്റെ ഈ ഭ്രാന്തിന്നു മൂന്നു കൈവഴികളുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാമത്തേതു് ഇതാണ്:—

“വിദ്യയേയും വിത്തത്തേയും സംബന്ധിച്ചു് അവനവനു കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളിൽനിന്നു തന്റെ കുടുംബസംരക്ഷണത്തിന്നു് അത്യന്തം അപേക്ഷിതമായ അംശം മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ചെലവിടാവൂ. കിട്ടിയതു മുഴുവൻ തനിയെ തിന്നൊടുക്കുവാൻ മനുഷ്യന്നു് അധികാരമില്ലെന്നാണ് എന്റെ മതം. ദൈവത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ആ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം. മനുഷ്യൻ അതെല്ലാം തന്റെ ഉദരഭാഗ്യത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിവെച്ചു പഴുക്കുന്നതു ദൈവസമ്മതമല്ല. ജീവിതധാരണത്തിന്നു കൂടിയേകഴിയുന്നതുള്ളതു മാത്രം ഏകത്തു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന്നുതന്നെ തിരിയെ കൊടുക്കണം; അതത്രയും ദൈവകാര്യം വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ളതാണ്. എനിക്കു കിട്ടാവുന്നതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതുമെല്ലാം വാരിയെടുത്തു് എന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കു മാത്രമായി ഞാൻ ചെലവിടുന്നതായാൽ അതു വെറും തസ്കരവൃത്തിയാണ്.”

ദൈവത്തിൽനിന്നു നേടുന്ന ധനം ദൈവകാര്യത്തിന്നായി അർപ്പിക്കാതെ ലോഭത്താൽ സ്വന്തമാക്കുന്നവൻ പാപാത്മാവായ ചോരനാണെന്നു ശാസ്ത്രവിധിയുണ്ടു്. ഇതേവരേക്കും ഒരുപ്പികയിൽനിന്നു രണ്ടുമാത്രം ദൈവകാര്യം നീക്കിവെച്ചു ബാക്കി പതിന്നാലു സ്വന്തം കാര്യത്തിന്നു ചെലവാക്കി അങ്ങിനെ കണ്ടു മരിച്ചുകൊണ്ടാണു ഞാൻ കഴിഞ്ഞുപോന്നിരിക്കുന്നതു്. തന്റെയും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഉദരത്തെ ആവുന്നത്ര നിറച്ചുകൊണ്ടു പരിത്രപ്തിനേടി അങ്ങിനെ നാലുകുറുപ്പോക്കുകയെന്നതു കൃത്യമായ പാപം ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. ഇപ്രകാരം, തന്നെപ്പോലെയും കൃത്യത്തിനേയ്യുമാണു ഞാൻ ഇതുവരെ അനുസരിച്ചുപോന്നതു്; ലോഭാധീനനായി ആ പാപപ്രവാഹത്തിൽ ഞാൻ ഒഴുകുകയായി. ഈയിടെയായി എന്റെ മനസ്സു മിഴിച്ചു നോക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണു സത്യം വെളിപ്പെട്ടതു്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പശ്ചാത്താപിക്കുന്നു; ഇതുവരെയുണ്ടായ എന്റെ നീചജീവിതത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു. ഇനി ആ വഴിക്കു ഞാൻ ഇല്ലാ. ആ പാപജീവിതഭാഗ്യത്തെ ഞാൻ അകലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

“ദൈവത്തിന്നു നൽകുകയെന്നാൽ അതു് എങ്ങിനെയാണു്? ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിൽ വിത്തുതേരയും വിദ്യയേയും ചെലുത്തുകയെന്നതുതന്നെയാണു ദൈവാർപ്പണം. പരോപകാരമാണു ധർമ്മത്തിന്റെ ആകെക്രമം പൊരുൾ. ഇതാശ്ചര്യത്തോടെ തന്നിനിറവും പരോപകാരംതന്നെ. പരോപകാരത്തിൽ കൂടി നാം ചെലു

ഇതുന്നതൊക്കെയും ഈശ്വരനില്പാണു ചെന്നു ചേരുന്നതു്. സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ സംബ്രീതരാക്കുന്നതു നാംചെയ്യുന്ന പരോപകാരത്തിൽ—ദൈവകാര്യത്തിൽ—ഒരംശം തന്നെ. മക്കളെ രക്ഷിക്കുകയെന്നതു മൃഗങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അതിന്നപ്പുറം ദായാദന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയെന്നായാൽ അവൻ് അല്പം മനുഷ്യത്വമുണ്ടെന്നായി. എന്നാൽ, അത്രയുംകൊണ്ടു ധർമ്മത്തിന്നു ദിപ്തിയോ പൂർത്തിയോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ ക്ഷാമകാലത്തു നാടാകമാനം എന്റെ ഗൃഹഭാരത്തുവന്ന് അന്നഭാഗത്തിന്നായി കൈമലർന്നിന്നു കേഴുന്നതു പോലെ എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എനിക്കു സഹോദരീസഹോദരന്മാരായി മുപ്പതു കോടിയുണ്ട്. അവരിൽ എത്രയോ പേർ വിശന്നുവിശന്നുകൊണ്ടു ചാകുന്നു. വേറെയെത്രയോ പേർ രോഗത്താലും ശോകത്താലും തളൻമെലിഞ്ഞു ജീവിതം ദുർവ്വഹമായി ഉഴലുന്നു. അവരെ ആവുന്നത്ര സാന്ത്വനം ചെയ്യേണ്ടതു് എന്റെ ധർമ്മമല്ലയോ? നിനക്കു് ഇതിൽ അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടോ?

“എനിക്കു നീ ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുജന്തരുമോ! വെറും സാമാന്യനായി നാൾകഴിക്കുവാൻ വേണ്ടേടത്തോളം മാത്രം എന്റെ നേട്ടത്തിൽനിന്നു് എടുത്തു്, ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവകാര്യത്തിന്നു ചെലവിടുന്നതിന്നാണു് എന്റെ പുറപ്പാടു്. അങ്ങിനെയൊരു മഹാബ്രതം ഞാൻ സുദൃഢമായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നെ നീ ഇതിൽ അനുക്രമിച്ചു് ആത്മയജ്ഞത്തിന്നു തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ എന്റെ അഭിനിവേശത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം സുകരമാ

യേക്കും. “ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സുഖവും എനിക്കില്ലാ” എന്നു നീ കൂടക്കൂടെ വിലപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിന്റെ സുഖത്തിന്നു നല്ലൊരു വഴി ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വഴിക്കു നീ എന്നെ സഹചരിക്കുമോ?

“ഇനി, എനിക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭ്രാന്തിനെക്കുറിച്ചു പറയാം. ഇതു എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടു കുറച്ചുകാലമായി. അഭിമുഖമായി ആത്മാവിനെ ദർശിക്കണമെന്ന സംരംഭമാണതു്. കാണുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലുമെല്ലാം കൈ വാങ്ങേവമെന്ന് ഉച്ചരിക്കയും എതിർപെടുന്നവരെയെല്ലാം വണങ്ങിനിന്നു കൈകൂപ്പുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുവലിയ ഭക്തന്മാരായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. വാക്കിലും ചേഷ്ടയിലുമെല്ലാതെ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരനിൽ അവരുടെഭക്തി ഒട്ടും ചെല്ലാറില്ല. അവരുടെ ഈശ്വരവിചാരം നാമരൂപങ്ങളോളമേയുള്ളൂ. ഏകമായ പരമാത്മായ്ക്കു് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്യം സ്വയം അറിയുവാനും അതിനെ നേരെ കാണുവാനും വല്ലതുമൊരു മാർഗ്ഗം നമുക്കു നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ മാർഗ്ഗം എത്ര ദുർഗ്ഗമായിരുന്നാലും അതിൽക്കൂടി അങ്ങോളം ചെല്ലേണമെന്നു ഞാൻ ദൃഢമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം നമ്മളിൽത്തന്നെ ഉണ്ടെന്നു ചൂവ്വികശാസ്ട്രങ്ങൾ പറയുന്നു. ആ വഴി നമുക്കു തുറന്നു കിട്ടുന്നതിന്നും, അതിൽക്കൂടി നമുക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നും ചില വിധികളെല്ലാമുണ്ടു്. അവയെ അനുസരിച്ചു മ

നോവാക്കായങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഞാൻ അഭ്യസി
ച്ചവരികയാണിപ്പോൾ. ഒരു മാസംകൊണ്ടുതന്നെ ശാ
സ്ത്രവിധി അസത്യമല്ലെന്ന് എനിക്ക് അനുഭവമായി.
മുന്നോട്ടു ചെല്ലുന്തോറും ഓരോ ഘട്ടത്തിലെ അവസ്ഥാ
ന്തരത്തെക്കുറിച്ചു ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു വ
ളരെ ശരിയായതെന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും
കൊണ്ട് എനിക്ക് മാർഗ്ഗനിശ്ചയം ഉണ്ടായുന്നു. ഈ മാ
ർഗ്ഗത്തിൽ എന്തൊക്കെപ്പോലും നിന്നെക്കൂടിയും കൊണ്ടുചെ
ല്ലേണമെന്ന് എനിക്ക് അഭിലാഷമുണ്ട്. എനിക്ക് കേൾ
ത്തോളം വേഗം നിനക്ക് ഈ യാത്രയിൽ തല്ക്കാലം
ഉണ്ടാകയില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും, എന്നെ അനുഗ
മിക്കുകയെന്നതു നിനക്ക് ഒട്ടും ഭയ്യമല്ല. ആരംഭ
ത്തിൽ പ്രയാസം തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും, മുന്നോട്ടു
മുന്നോട്ടു ചെല്ലുന്തോറും ഓരോ വക അത്ഭുതസിദ്ധിക
ളാൽ ഉത്സാഹം വളരും. ഒട്ടക്കം നിശ്ചയമായി വിജ
യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്രത്തോളം ഈ മാർഗ്ഗ
ത്തിൽ എന്തെന്തെങ്കിൽ അതിൽ ഏപ്പെടുന്നവൻ
അത്രയ്ക്ക് തൃപ്തയുണ്ടാവണം. തിരികയായില്ലാത്തവൻ
ഇവിടെ പരാജിതനായേക്കും. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ
ഈ വഴിക്ക് ബലാൽക്കാരമായി എനിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു
പോകാവതല്ല. സ്വമേധയാ ദൃഢപ്രതയായി നീ ഈ
വഴിക്ക് ഇറങ്ങുകയാണു വേണ്ടത്. അങ്ങിനെ നിനക്ക്
ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇനിയുള്ളതെല്ലാം
ഞാൻ നിന്നെ വഴിയേ അറിയിക്കാം.

“എന്റെ മുന്നാമത്തെ ഭ്രാന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇ
നി ഞാൻ പറയുന്നത്:—

“സാധാരണമായി സ്വന്തം രാജ്യത്തെ അധികം പേരും കാണുന്നതു മൈതാനങ്ങളും വയലുകളും കാടുകളും മലകളും പുഴകളുമടങ്ങിയ വെറും ജലമായിട്ടാണ്. ഞാനാവട്ടെ, ഈ ഭൂമിയെ എന്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഭജിച്ചുപോരുന്നത്. അമ്മയെന്നപോലെ എന്റെ രാജ്യത്തെ ഞാൻ പ്രണാമപൂർവ്വം പൂജിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ വക്ഷസ്സിൽമീതെ .ഏതാണ്ടൊരു രാക്ഷസൻ ബലാൽ കേറിയിരുന്നു” അമ്മയുടെ രക്തത്തെ വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മകൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്തു്? മക്കളോടും ഭാര്യയോടുംകൂടി വിനോദിച്ചുകൊണ്ടു തന്റെ അന്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അച്ഛാകലം അവൻ അപ്പോൾ സ്ഥിതിചെയ്ത യാണോ വേണ്ടതു്? സ്വന്തം അമ്മയെ ആ രാക്ഷസനിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ പാഞ്ഞുചെല്ലേണ്ടവനല്ലയോ? അധോമുഖമായി നിപതിക്കുന്ന മാതൃഭൂമിയെ ഊക്കോടെ താങ്ങിനിർത്തി പൂർവ്വസ്ഥാനത്തേക്കു യർത്തുവാൻ എന്നിൽ വീയ്മുണ്ടെന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. കായബലം എന്നിങ്ക് ഇല്ലായിരിക്കാം. എന്നിന്നാണ് എന്നിങ്ങതു്? വാളോ ഭക്താക്കോ ധരിച്ചുകൊണ്ടു് ആരെയും പ്രഹരിക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്നവനല്ലാ ഞാൻ. നവമായൊരു ബലം വിക്രമത്തിനായി എന്നിങ്ങുണ്ടു്. കായബലമോ, സൈന്യബലമോ അല്ലാതെ വിക്രമത്തിന്നു വേറെ ബലമില്ലെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടാ. ജ്ഞാനാവലംബിയായ .ആത്മബലംകൊണ്ടും മനുഷ്യനു വിജയം നേടാം. ഈ അറിവു് എന്നിങ്ക് പുതുതായി ഉണ്ടായതല്ലാ; ഇതയിടെയായി ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചതുമല്ലാ. ഭാരതം ബ്രഹ്മതേജോമയമാണെന്നു പണ്ടേ പ്രസിദ്ധമാണു്. ഈ

സത്യം എന്റെ ജനനത്തോടുകൂടിത്തന്നെ എന്നിൽ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേതസ്സിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി ഉറപ്പ് എന്റെ പ്രകൃതിയിലെല്ലാം ഇതു പടർന്നു നില്ക്കുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മതേജഃപ്രഭാവം ആധുനികലോകത്തിന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട്, അത്യന്തം മഹത്തായ കർമ്മമാണ് എന്നിങ്ങു നിർവ്വചിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിൽ ഈ വിചാരബീജം പതിന്നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്കുരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ ദൃഢമുലമായി. എന്റെ ഈ അസാധാരണ ചിത്തവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയമ്മ നിന്നോടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ശുദ്ധാശയനായ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ആരോ ചില ഭർവ്വത്തന്മാർ വഴിപിഴപ്പിച്ചു വിടുന്നുവെന്നു മോഹിച്ചു നീ കരയുകയുണ്ടായത്രേ. നീ അങ്ങിനെ ധരിച്ചതിൽ ഇത്തിരിപോലും സത്യമില്ല. നിന്റെ ശുദ്ധാശയനായ ഭർത്താവാണ്, ആ 'ആരോചില'രെയും വേറെ അനേകശതം ആളുകളേയും, വാസ്തവത്തിൽ, വഴിതിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മാർഗ്ഗം ഗുണാവഹമായാലും ദോഷാവഹമായാലും അതിലേക്ക് ഇനിയും അനേകസഹസ്രം ആളുകളെ ഇറക്കിവിടുവാൻ നിന്റെ ഭർത്താവു പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഈ ജീവിതകാലത്തിന്നുള്ളിൽത്തന്നെ ഈ ഉദ്യമം സമ്പൂർണ്ണമായിസഫലമാകുമെന്നു ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇതു സാഫല്യത്തിൽ എത്തുമെന്നതു നിശ്ചയമാണ്. അതിനെ നിരോധിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല.

“എന്റെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്റെ നില എന്താണെന്ന് എന്നെ നീ അറിയിക്കണം. മഹാകർമ്മങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനു തേജോവർദ്ധിനിയാണു ഭാര്യ. ഭർത്താവിന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ ഉദാസീനയായി വർത്തിച്ചു ആയാൾക്കുള്ള തേജസ്സിനെ കെട്ടുകയോ സാധ്യമാകട്ടെ, പ്രോത്സാഹനത്താലും, ആ ഉദ്യമത്തിൽ ആയാൾക്കു പൂർവാധികം തേജസ്സു കൂട്ടുകയോ എന്നാണു നീ ചെയ്യുവാൻ കരുതുന്നത്? “എന്നെപ്പോലെയുള്ള സാമാന്യസ്രീകൾ ഇങ്ങിനെയുള്ള മഹാകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തുചെയ്യുവാൻ ആളാകും! വേണ്ടുന്നത്ര ധൈര്യമോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ലാത്തവളാണു ഞാൻ. ഈ മഹാകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചു വിചാരിക്കുവാൻപോലും എനിക്കു പേടിയാകുന്നു”—എന്നിങ്ങിനെ, പക്ഷെ, നീ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതിന്നു തക്കതായ സമാധാനം ഞാൻ നിനക്കു തരാം. എന്നെസഹകരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തയാകുന്നതിന്നു നിനക്കു ഏറ്റവും സുകരമായ മാർഗ്ഗം ഞാൻ ഉപദേശിച്ചുതരാം. അത് എന്തെന്നോ? നീ നിന്നെ ഈശ്വരനായി അർപ്പിച്ചേക്കുക. ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ നീ പ്രവേശിക്കുക. അപ്പോൾ, നിന്നിലെ സ്തുതകളെല്ലാം ദൈവം പരിഹരിക്കും. ഈശ്വരനെ സർവ്വാത്മനാ ശരണംപ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെ ആയാൾക്കു ആരെയും ഏതിനെയുമില്ലാ പേടി. മറ്റുള്ളവർ എതിരായി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും സാരമാക്കാതെ, ഞാൻ പറയുന്നതു നീ വിശ്വാസത്തോടെ കേൾക്കുമെങ്കിൽ, എന്റെ ശക്തി നിന്നിലേയ്ക്കു ഞാൻ പകർന്നുതരാം. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ബലത്തിന്നു കുറവേതും ഉണ്ടാകുന്ന

തല്ല. നീ എന്നോടൊരുമിച്ചു വരൂ! ദൈവകാര്യം നി
വൃദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു നാം ഈ ലോകത്തിൽ വ
ന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ജോലി നമുക്ക് ഇന്നുത
ന്നെ ആരംഭിക്കാം. പരിത്യാഗത്തിലും പരോപകാര
ത്തിലും നിനക്കു പ്രകൃത്യാ പ്രിയമുണ്ടെന്നു ഞാൻ അറി
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതുതന്നെയാണ്. മനോബലം മാത്രമേ നി
ന്നിൽ തികയേണ്ടതായുള്ളൂ. ആ ബലം ഈശ്വരധ്യാന
ത്തിൽനിന്നു നിനക്കു നേടുവാൻ കഴിയും.

“ഇത്രമാത്രമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജീവിത
രഹസ്യം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരോടൊന്നും പറയാ
തെ, തന്നെത്താൻ തിരുന്നുകൊണ്ടു നീ ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ.
പേടിക്കുവാൻ ഇതിൽ യാതൊരു വകയുമില്ല. എ
ന്നാൽ, ചിന്തിക്കുവാൻ ഇതിൽ എത്രയെത്രയോ കാര്യ
ങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യമായും ദിവസേന അരമണിക്കൂർനേരം
പ്രാർത്ഥനാരൂപേണ സ്വന്തം വിചാരങ്ങളെ ഈശ്വര
നിൽ സമർപ്പിച്ചു നീ ഭക്തിപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കുക. ഇത്ര
യുമല്ലാതെ, പിന്നെയൊന്നും നിനക്കില്ലാതെ ചെയ്യാവാനില്ല.
ക്രമേണ മനസ്സിന്നു പരിപാകത കൂടുന്നതു നിന
ക്കു തന്നത്താൻ അറിയുവാൻ കഴിയും.

“ദൈവമേ, എന്റെ ഭർത്താവിന്നു ഞാൻ പ്രതിബ
ന്ധകാരിണിയാവാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതോദ്ദേ
ശവും, ആത്മാനുഭൂതിക്കായുള്ള യത്നവും സഫലമാകു
വാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്നു ഞാൻ സഹധർമ്മചാ
രിണിയാകുമാറു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും”—എന്നി
ങ്ങിനെ നീ ദൈവത്തോടു എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കൂ.

*

*

*

*

അരവിന്ദശ്ലോസ് 1907-ൽ തന്റെ ഭാര്യയായ മറോരു കത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഖണ്ഡിക ഇവിടെ പകർത്താം:—

“ഇതിന്നൊന്നിന്നും ഞാനല്ലാ കർത്താവു”. ദൈവമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം എന്നെ എങ്ങോട്ടെല്ലാം കൊണ്ടുപോയോ അവിടെയെല്ലാം ചെന്നു ഇതാ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ ചിത്തപ്പുത്തിക്കു പുതുതായൊരു പരിണാമം ഉണ്ടായെന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിരിക്കിനി എന്റെതന്നെ കരുതുവാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നായി. ഈ മനസ്സും എന്റെതല്ല. ദൈവം എങ്ങിനെയെല്ലാം ആജ്ഞാപിക്കുന്നുവോ, അതെല്ലാം അങ്ങിനെതന്നെ, കേവലം പ്രതിമപോലെ, അനുസരിക്കുക മാത്രമേ എന്നിക്കു കഴിവുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ യന്ത്രമാണ് ഞാൻ. ഈ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്താലാണ്. എന്നിൽ കാണുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കു ഞാനല്ലാ കർത്താവു. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്തൊന്നും എന്റെ മനസ്സുപോലെയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛപോലെയാണ്. ഈശ്വരൻ തനിക്കുള്ള അപാരമായ കാര്യ്യത്താൽ എന്നിക്കു കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്ന ആത്മപ്രകാശം നിനക്കും അരുളുമാറാവട്ടെ. എന്നാൽ, അതും ദൈവേച്ഛയെ സംബന്ധിച്ചതുകയാൽ, അതിലും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ല. നീ എന്റെ സഹധർമ്മചാരിണിയാകുവാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം കാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്നിക്കു നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിനക്കും നൽക

വാൻ തക്കവണ്ണം നീ ആവുന്നതോളം പ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണ്.”

II

1909-ൽ അരവിന്ദചോസ് മാണിക്തോലാ ബോർഡുകേസിൽനിന്നു ബന്ധനവിമുക്തനായ ഉടനെ, ബങ്കാ ഉത്തിലെ ഉത്തരപാദാഭേഗത്തു ധർമ്മരക്ഷണിസഭയുടെ വാർഷികയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായതു്:—

“ഞാൻ ഇവിടെ ആസനസ്ഥനായ ഉടനെ, മുഖ്യ കേരുകയുണ്ടായ ആ ആകാശവാണി വീണ്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. അതു് എന്തെന്നു വിശദമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ആ വാക്കു ഭാരതീയരെ ആകമാനം കേൾപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടതു കാരാഗാരത്തിൽവെച്ചാണ്. അതു് എന്റെ നാട്ടുകാരെ ധരിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ് എനിക്കു ബന്ധനത്തിൽനിന്നു മോചനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. പ്രചണ്ഡമാരുതന്റെ ഖോരനർത്തനം നാടാകമാനം സംഭവിച്ചു് എല്ലാം അടങ്ങിയതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊഴത്തെ നില. ഞാൻ അന്നു കണ്ടതിൽനിന്നു് ഇന്നേക്കു് എത്ര വലിയ മാറ്റം!

“എന്നെ ബന്ധനത്തിലേക്കു വലിക്കുന്നകാലത്തു നാടാകമാനം ‘വന്ദേമാതരം’കൊണ്ടു മുഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ബന്ധനമുക്തനായി വെളിയിൽ വന്ന ഉടനെ ആ ഭജനധ്വനി കേൾക്കുവാൻ ആശിച്ചുകൊണ്ടു നാലുപുറം കണ്ണേന്ദ്രിയങ്ങളെ ചെലുത്തി. എങ്ങും നിശ്ശബ്ദം

യിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. രാജ്യം ആവിയടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ഉദ്ദേശത്താൽ നിശ്ചേഷ്ടം നില്ക്കുന്നു.

“നമ്മളിൽനിന്ന് ഉയർന്ന് വിരിഞ്ഞു വിളങ്ങിത്തുടങ്ങിയ ഭവിഷ്യൽപ്രഭാവപൂരത്താൽ സങ്കീർണ്ണമായിരുന്ന ദിവ്യജ്യോതിർമ്മണ്ഡലം ഇപ്പോൾ വിഗതപ്രഭമായിട്ടാണു കാണുന്നത്. നമ്മളിൽ ഇടിയും മിന്നലും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധകാരനിബിഡമായി മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ആകാശം നമ്മെ ഇപ്പോൾ അകപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തോന്നുന്നു. എങ്ങോട്ടാണു ചെല്ലേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാവരും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. “എന്താണിനി വേണ്ടത്? ഇനി എന്താണ് നമുക്കു ചെയ്യുവാനുള്ളത്?”—എന്നീ ശങ്കയാണു ഏതിടത്തും ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതുവഴിക്കാണു ചെല്ലേണ്ടത്—എന്ന് എനിക്കും നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ, ഒരുകാര്യംമാത്രം എനിക്കു സുജ്ഞാതമാണ്. സർവ്വശക്തനായ ഈശ്വരനാണ് ആ ബോധവും അതിൽ വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊഴിങ്ങിനെ മെഴുനും നമ്മളിൽ ചമച്ചതും ഈശ്വരൻതന്നെ. തേജസ്സിലും വിക്രമത്തിലും ഇതിനുമുമ്പു വിളയാടുകയുണ്ടായ ദൈവംതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ശമത്തിലും സാമത്തിലും നിശ്ശബ്ദം ഇറങ്ങിനില്ക്കുന്നത്. ഈ ഭാരതീയർ ഒട്ടൊന്നു പിന്നോട്ടു വാങ്ങിനിന്ന്, ദുഷ്ടിയെ അന്തർമ്മുഖമാക്കി, തന്നെത്താൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ വഴിക്കു ഈശ്വരരേഖയെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ മെഴുനത്തി

ന്റെ ആവിർഭാവം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിശ്ശബ്ദാവസ്ഥ കണ്ട് എന്റെ മനസ്സിനു ലേശംപോലും ഭീനതയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ മൗനഭാവം 'കാമാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ എനിക്കു പരിചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്'. വിപിനചന്ദ്രപാലൻ, ബന്ധനമുക്തനായ ഉടനെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. മൊഴിയിലും പൊരുളിലും ആ പ്രസംഗം രാജ്യകാര്യവിവാദമല്ലാ, ധാർമ്മികപ്രബോധനമാണ്. ജെയിൽവാസകാലത്തു താൻ ആചരിക്കുകയുണ്ടായ തപസ്സിനേയും, നമ്മളിലെല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിനേയും, നമ്മളേയും, നാം ഉൾപ്പെട്ട മലപ്പുറത്തേയും സേപ്തയം നയിച്ചുപോകുന്ന ഈശ്വരനേയും കുറിച്ചാണ്ല്ലോ അദ്ദേഹം അന്നു പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഞാനും അനിത്യമായ രാജനീതിയെപ്പറ്റിയല്ലാ, അനശ്വരമായ ധർമ്മതത്വത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. വിപിനചന്ദ്രപാലനെപ്പോലെതന്നെ ഞാനും ബന്ധനത്തിൽ നിന്നു മുക്തനായി, വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണുമായി, ഉത്തരപാശാജനങ്ങളാൽ ആലുമായി സവിശേഷം സൽകൃതനായി ഈ ധാർമ്മികസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായിരിക്കുകയാണല്ലോ. ബംഗ്ലാർജെയിലിൽ വിപിനചന്ദ്രപാലൻ അരുളിയതുതന്നെയാണ് അലിപുരംജെയിലിൽവെച്ചു ദൈവം എനിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ അനുഗ്രഹമെന്നെ നന്നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കാം.

“ഞാൻ നിശ്ചയമായും വിമുക്തനാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരുകൊല്ലത്തെ ബന്ധനകാലം വിജനത്തിൽ ഏകാഗ്രമായ സാധകത്തിന്നാണ് എനിക്ക് ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശമം, ദമം, പ്രത്യാഹാരം, പ്രാണായാമം എന്നീ സാധനചതുഷ്ടയത്തിൽ മനസ്സുറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ ഒരുകൊല്ലത്തേയ്ക്ക് ഏകാന്തത്തിൽ ഇരുത്തുകയാണുണ്ടായത്. ദൈവാജ്ഞയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരുകൊല്ലത്തിലധികംകാലം എന്നെ ബന്ധനത്തിൽ നിർത്തുവാൻ മനുഷ്യക്കാണ്മാനും കഴിയുമോ? പരയുവാനൊരുവാക്കുംപെയ്യുവാനൊരുകാര്യവും എന്നെ ഏല്പിച്ചിട്ടാണു ദൈവം വെളിയിലേയ്ക്കുയച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വാക്കു ലോകത്തെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതുവരേക്കുമാനുഷികമായ ഏതു ബലത്തിന്നും എന്നെ നിരോധിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. ദൈവനിയുക്തമായ ആ കാര്യത്തെ ഞാൻ നിവൃത്തിക്കുന്നതുവരേക്കും—എന്റെ ശരീരം എത്രതന്നെ മെലിഞ്ഞു വിളർത്തിയന്നാലും—മാനുഷികമായ ഏതു ബലത്തിന്നും എന്നെ നിരോധിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആവേശത്താൽ—പ്രേരണയാൽ—നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശനത്തിന്നു വന്നിരിക്കുകയാണു ഞാൻ.

“എന്നെ പിടിച്ചു ലാൽബജാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അടച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷത്തേയ്ക്കു ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായി. ദൈവേച്ഛ എന്തെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. “ഇതെന്തൊരു ഭൂതം! ഇതെന്തൊരു ദർഗ്ഗതി! എന്റെ നാട്ടിനു ഞാൻ ചെ

യേശു തീരൂവെന്നതായി ധർമ്മമായ കർമ്മവൃകർമ്മം എ
 നിക്കുണ്ടെന്നാണല്ലോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത്. ആ
 കർമ്മം പരിപൂർണ്ണമാകുന്നതുവരെ—ഛാ, ദൈവമേ!—
 ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിഴലിൽ സുരക്ഷിതനായി വർത്തിക്കു
 മെന്നാണല്ലോ കരുതിയത്? അങ്ങിനെയിരിക്കെ, ഇല്ലാ
 ത്ത അപരാധം എന്നിൽ അരോപിച്ചു എന്നെ ഇത
 ദൃഷ്ടിയിലാക്കിയതെന്തു!—എന്നിങ്ങിനെ എന്റെ
 ഹൃദയം ദൈവത്തെ വിളിച്ചു മുറയിട്ടു. അങ്ങിനെ ഒരു
 നാൾ കഴിഞ്ഞു—രണ്ടുനാൾ കഴിഞ്ഞു—മൂന്നാംനാൾ,
 “ക്ഷമയോടെ അനന്തരഗതിനോക്കൂ” എന്നൊരുവാക്കു
 എന്റെ മനസ്സിൽ ധ്വനിച്ചു. അതോടുകൂടി ഞാൻ ശര
 നനായി. ക്ഷമയോടെ മറ്റു നടപടികൾ ഞാൻ നോക്കു
 മാറായി. ലാൽബെജാറിൽനിന്നു എന്നെ അലിപുരത്തി
 ലേക്കു കൊണ്ടുപോയി ഏകാന്തമായ മുറിയിൽ ഒരുമു
 സത്തേക്കു ബന്ധിച്ചു. ആ അവസ്ഥയിൽ, ദൈവത്തി
 ന്റെ ആജ്ഞ എന്നെന്നു കേൾക്കുവാനും, ദൈവകാര്യം
 എന്നെന്നും എനിക്കുള്ള ലോകസേവനം എങ്ങിനെയെ
 ന്നും അറിയുവാനും അല്ലെങ്കിൽ പകലും ഒരുപോലെ ഞാൻ
 കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഏകാന്തവാസത്തിൽ പ്രഥമ
 മായ ആജ്ഞയും അനുഭൂതിയും എന്നിൽ എത്തി. സർവ്വ
 സ്വത്തെയും പരിത്യജിച്ചു വിജനത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി
 ആത്മധ്യാനനിഷ്ഠയോടെ വാണു പരമാത്മാവിനെ അ
 നന്തരംഗേണ ദർശിക്കുകയെന്നു കുറച്ചുനാൾമുമ്പെ എനി
 ക്കുണ്ടായ ദൈവാജ്ഞയെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു.
 അന്നു ആ ആജ്ഞയെ നിവൃത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവ
 ണ്ണു അത്രയും ഞാൻ ദർശിച്ചുവന്നായിരുന്നു. അന്നു അതു

എന്നിങ്ങു ദുർവ്വഹമായ ഭാരമായിട്ടാണു തോന്നിയതു്. ഇ
 തരമായ പല കമ്മങ്ങളിലും ഞാൻ അപ്പോൾ ഏപ്പെ
 ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവയെ വിട്ടുവാൻ ഞാൻ ശക്ത
 നായില്ല. ഞാൻ ആ കമ്മങ്ങളിൽനിന്നു് അകലുകയാ
 ണെങ്കിൽ അവ അനാഥമായി നശിച്ചുപോയേക്കുമെന്നു
 ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടു് അവയിൽനിന്നു് ഒഴി
 ണ്ണുമാറുവാൻ എനിക്കു മനസ്സുണ്ടായില്ല. ഖണ്ഡന
 ത്താൽ, ഏകാന്തവാസം വേണ്ടിവന്നപ്പോൾ എന്റെ
 മനസ്സിൽ കേൾക്കപ്പെടുന്നതായിതു്:—“നിനക്കു വണ്ടിയിക്കു
 വാൻ ശക്തിയില്ലാതെയിരുന്ന ശിഖരങ്ങളെയെല്ലാം
 ഞാൻതന്നെ മുറിച്ചു നീക്കിയിരിക്കുന്നു. അവ ആ സ്ഥാ
 നത്തു് ഇനി അരുതെന്നാണു് എന്റെ ഇച്ഛ. നിനക്കു
 ചെയ്യുവാൻ ഇനി വേറെയാണു കാഴ്ച. അതു നിനക്കു
 തന്നെത്താൻ പ്രാപ്യമല്ലാ. അതു് എന്തെന്നു നിന്നെ
 ഗ്രഹിച്ചിട്ടു് അതിലേക്കു നിന്നെ അഭ്യാസബലത്താൽ
 ആളാക്കുവാനാണു നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടേക്കു കൊണ്ടുവ
 ന്നിരിക്കുന്നതു്.” ഇതു അശരീരിവാക്കു കഴിഞ്ഞ ഉട
 നെ ഭഗവൽഗീത യാദൃച്ഛികമായി എനിക്കു കിട്ടി.
 ദൈവം സ്വപ്രകാശത്തെ എന്നിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.
 ഞാൻ ഗീതാപാരായണം തുടങ്ങി. ഗീതയിൽ ബുദ്ധി
 പൂർവ്വക മനസ്സു വെലുത്തിയപ്പോൾ അജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ
 നൽകിയ ശാസനമെന്തെന്നും, ദൈവകാരുണ്യത്തിൽ ഏ
 പ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞ
 എന്തെന്നും ഞാൻ ശരിയായി അറിഞ്ഞു. കാമക്രോധ
 മദ്യമദ്ദി അകറ്റി കർമ്മഫലത്തെയെല്ലാം ദൈവത്തിൽ സ
 മർപ്പിച്ചു്, നിർമ്മമനം നിരഹങ്കാരിയുമായി, ദൈവത്തി

ന്നു സുദൃഢവും പ്രയോഗക്ഷമവുമായ ആയുധമായി, ഉച്ച നീചഭേദമോ, മിത്രാമിത്രഭേദമോ, ജയാപജയഭേദമോ കൂടാതെ പുണ്യമനസ്സോടെ ദൈവകാര്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണു മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യകർമ്മമെന്നു എനിക്കു ബോധമുണ്ടായി. സന്നാതനധർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ കണ്ടു.

“നാം സന്നാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുകൂട്ടി പഠയാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ, എന്താണു് ആ സന്നാതനധർമ്മമെന്നു ശരിയായി അറിയുന്നവർ വളരെ ഒർല്ലഭമാണു്. വെറും വിശ്വാസത്തെയും ഏകാഭിമതത്തെയും അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണു മറ്റു മതങ്ങൾ ജീവിച്ചുപോരുന്നതു്. സന്നാതനധർമ്മമാവട്ടെ, സ്വയംപ്രഭമാണു്. സ്വയം സ്വച്ഛേതനമാണതു്. അനുഷ്ഠാനയോഗ്യമായ മതം അതാണുമാത്രമാണു്. വെറും വിശ്വാസത്തെ അവലംബിച്ചതല്ലാ അതു്. അതു് ആത്മദർശികൾക്കു ബഹു കാലത്തെ നിരന്തരം പ്രയത്നംകൊണ്ടുണ്ടായ ദിവ്യാനുഭൂതികളുടെ സമുച്ചയമാണു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം പരമശാന്തിയോടെ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്നു ഭാരതവർഷത്തിൽ ഉദിച്ച യുഗ്ം ധർമ്മമാണതു്. അതിനെ ലോകത്തിന്നു നൽകുവാനാണു ഭാരതത്തിന്റെ പുരോഗതി. സ്വസ്ഥലത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു പരഹിംസചെയ്യുന്നതിലാണു മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു കണ്ണും കൈയും. ഭാരതമാവട്ടെ, സ്വാതന്ത്ര്യലോഭത്തെ പാപമെന്നു വെറുക്കുന്ന പരിത്യാഗമുത്തിയാണു്. തന്നിക്കു സിദ്ധിച്ച നിത്യജ്യോതിസ്സിനെ ലോകത്തിന്നാകമാനം വീതിച്ചുകൊടുക്കുവാനാണു ഭാരതത്തി

ന്റെ ഉപയം. ഒരിക്കലും തനിക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ലാ ഭാരതത്തിന്റെ ജീവിതം. മനുഷ്യലോകത്തിനായിട്ടാണ് ഭാരതം ജീവിതത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്കു മാത്രമായി ഉൽകഷ്ഠം സിദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിനു തൃപ്തിയുണ്ടാകുന്നതല്ലാ. ലോകത്തിലെ സർവ്വജനതയ്ക്കും ഉൽകഷ്ഠമുണ്ടായാലേ ഭാരതത്തിനു സംപ്രീതി ചേരുകയുള്ളൂ.

ഈ സത്യമാണ് ദൈവം എനിക്കു പിന്നീട് കാണിച്ചുതന്നത്. ഭാരതധർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ പൊരുൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം കാരാഗൃഹത്തിലെ രക്ഷിജനത്തിന് എന്നിൽ അനുതാപമുണ്ടാക്കിയതാണ് മറ്റൊരു സംഭവം. അവർ എന്നെ കണ്ടു—“ഇദ്ദേഹം ഈ മുറിയിൽ തനിയെ കിടന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നുവല്ലോ; രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അരമണിക്കൂർനേരം പാശുചണ്ഡ്യം ലാത്തട്ടേ”—എന്നു ജയിലധികാരിയായ വെള്ളക്കാരനോടു അനുജങ്ങൾ ചാദിച്ചു. ആയാൾ അതു സമ്മതിച്ചു. അപ്രകാരം ഞാൻ പുറത്തുവന്നു ലാത്തുമ്പോഴാണ് ദൈവതേജസ്സ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇതരമനുഷ്യരിൽനിന്ന് എന്നെ വേർപെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാരാഗൃഹത്തെ ഞാൻ മാറിനിന്നു നോക്കി. നെടിയ മതിലുകളാൽ എന്നെ ആ ജെയിൽ അകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നുകയുണ്ടായില്ല.

“എന്നെ ചൂഴ്ന്നുനീല്ക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടതു കൃഷ്ണനാണ്. എനിക്കുള്ള കൂടിന്റെ എതിരെയായു

ഈ വൃക്ഷശാഖയിൽ കീഴിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടു
 മായി നടന്നു. അവിടെ വൃക്ഷത്തെയല്ലാ ഞാൻ കണ്ടു.
 യു. വാസുദേവൻ—ശ്രീകൃഷ്ണൻ—തന്റെ ഹാതയിൽ എ
 ന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നതായി എനിക്കു തോന്നി.
 എനിക്കുള്ള കൂടിന്റെ ആ ഇരുമ്പുകമ്പികളെ ഞാൻ
 നോക്കി. കൃഷ്ണനാണ് അവിടെ എന്റെ കാവലാളിയായി
 നില്ക്കുന്നത്. ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ടു. തിരിയെ മുറി
 യിൽ ചെന്നു, കിടക്കവാൻ എനിക്കു കിട്ടിട്ടുള്ള കരിമ്പ
 ടത്തിടമൽ ഞാൻ തുറന്നു ചെരിഞ്ഞു. എന്റെ തോഴ
 നും എന്റെ പ്രാണപ്രിയനുമായ കൃഷ്ണൻ സ്വകരങ്ങളു
 ളാൽ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അപ്പോൾ എ
 നിക്കു തോന്നി. ഇങ്ങിനെയാണു ദൈവം എനിക്കുള്ളി
 യ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രഥമാനുഭൂതി. ജെയിലിലെ
 ആ പുളികളെയെല്ലാം നോക്കി. തസ്കരന്മാർ, ഘാ
 തുകന്മാർ, വഞ്ചകന്മാർ എന്നിവരുടെപ്പേരുകളുള്ള
 ആ ബന്ധനസ്ഥരേവരും കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങളായി
 എനിക്കു ഗോചരീഭൂതമായി. ആ തസ്കരന്മാരിലും
 ഘാതുകന്മാരിലും വളരെപ്പേർ സ്നേഹത്താലും ഭാ
 ക്ഷിപ്പുത്താലും എന്നെ അധഃകരിക്കുകയുണ്ടായി. അ
 വരിലൊരാൾ താപസനെപ്പോലെ അത്ര പരി
 ശുദ്ധനായിട്ടാണു വർത്തിക്കുന്നത്. അവൻ എഴുത്ത
 റിയാത്തവനാണ്. ജാത്യഭിമാനം അവനെ നീച
 കലത്തിലേക്കു തള്ളിയിരിക്കുന്നു. മോഷണക്കുറ്റത്തി
 നു പത്തുകൊല്ലത്തെ കടംതടവാണ് അവനു കിട്ടിയി
 രിക്കുന്നത്. ഇവരെ മൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എ
 ന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച കൃഷ്ണനിയോഗമാവിതു:—“കൃ

ട്ടുകാരായി ഞാൻ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകളെ നോക്കൂ! ഇവർക്കിടയിൽ എന്റെ കാര്യം കുറെയെല്ലാം നിനക്കു ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ഇങ്ങിനെയുള്ളവരെ നന്നാക്കിയുയർത്തുന്നതിലാണ് എനിക്ക് അധികം പ്രിയം.”

“എന്റെ കേസ്സ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ചുമ്പിൽ ഫാജറാക്കി. അപ്പോഴും, മുൻപോലെ ധ്യാനയോഗത്തിൽത്തന്നെയാണ് ഞാൻ വർത്തിച്ചത്. അപ്പോഴും അശരീരിവാക്കും എന്റെ മനസ്സിലേക്കു കടന്നു. “നിന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കിയപ്പോൾ, ഇനി ഗതിയെന്തു് എന്നു നീ മുറയിട്ടുവല്ലോ; ഇപ്പോൾ ഈ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ നോക്കൂ; ഈ സർക്കാർവക്കീലിനെ നോക്കൂ”—എന്നാണ്.”

“ഞാൻ നോക്കി. അവിടെ കണ്ടതു മജിസ്ട്രേറ്റിനെയല്ല, കൃഷ്ണനെയാണ്. കൃഷ്ണൻ ന്യായാസനത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. സർക്കാർവക്കീലിനെ നോക്കി; ആ വിഗ്രഹത്തിൽ വെറും വക്കീലിനെയല്ല, സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനെയാണ്—എന്റെ തോഴനേ, എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടതു്. കൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ അരുളിച്ചതാവിതു്:—“ഇനി നിനക്കു പേടിയില്ലേ? എങ്ങുമേതിലും ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ. സമൃദ്ധീവികളുടേയും വിചാരകർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഞാനാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതു്. എപ്പോഴും നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. നീ പേടിക്കേണ്ട. നിന്റെ പേരിൽ

ആരോപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കേസ്സ് എന്റെ വശം വിട്ടേക്കുക. നിനക്ക് ഈ കേസ്സിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല. വെറും വിചാരണയ്ക്കുവേണ്ടിയല്ലാ നിന്നെ ഈ കച്ചേരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്നു വേറെകാര്യം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ സ്വന്തം കാര്യം നിവ്വഹിക്കുന്നതിന്നു ഞാൻ പ്രയോഗിച്ച ഉപായമാണ് ഈ കേസ്സും ഈ വിചാരണയും."

"അനന്തരം, ഞങ്ങളുടെ കേസ്സ് സെഷ്യൻസ് കോർട്ടിൽ വിചാരണയിലായി. എന്റെ വക്കീലിനായി ഞാൻ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കുറിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നുണകളെയും, അവയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ സാക്ഷികളോടു ചെയ്യേണ്ട എതിർചോദ്യങ്ങളേയും ഞാൻ കുറിച്ചുവെച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ അവിചാരിതമായ സംഭവമുണ്ടായി. കേസ്സിൽ എന്റെ ഭാഗത്തേക്കായി ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന മുന്നേർപ്പാടുകൾക്കെല്ലാം പെട്ടെന്നു മററുമുണ്ടായി. അപ്രതീക്ഷിതമായി പുതിയൊരു വക്കീൽ എന്റെ പക്ഷത്തിൽ വാദിക്കുവാനായി മുന്നോട്ടുവന്നു. എന്റെ പൂർവ്വിത്രമാണദ്ദേഹം. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം ഇതിലേക്കു തന്നെത്താൻ ഇറങ്ങിവരുമെന്നു ഞാൻ കരുതിയതല്ലാ. ശങ്കാകുലമാകുവാൻതക്കവണ്ണം മനസ്സിലേക്കു തള്ളിവരാവുന്ന വിചാരശതങ്ങളെയെല്ലാം തടുത്തു, തനിക്കുള്ള മറ്റെല്ലാജോലികളേയും നിർത്തിവെച്ചു, പലനാളുകൾ അല്പം പകലുമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, സൂക്ഷ്മമായും സ്ഥൂലമായും ഭേദത്തിന്നു തളച്ചുയണ്ടാക

നതുപോലും പരിഗണിക്കാതെ എന്റെ വിമോചനത്തിനായി ഏറ്റവും പാടുപെട്ട അദ്ദേഹം—ശ്രീമാൻ ചിത്തരഞ്ജനദാസ്—നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സുജ്ഞാതനാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതോടുകൂടി ഞാൻ പ്രവൃഷ്ടനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി വീണ്ടും എന്റെ കുറിപ്പുകളിൽ ഞാൻ കൈവെച്ചു. ഉടനെ എന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവപുരുഷൻ ഇങ്ങിനെതോന്നി:—“നിന്റെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിപ്പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന വിചിത്രകൾ ഇദ്ദേഹം ഏകനായി മുറിപ്പെരിയും. നിന്റെ ഈ കുറിപ്പുകളെല്ലാം അകറ്റിയേക്കൂ. ഇദ്ദേഹത്തിന്നു നീ യാതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതില്ല. വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ തോന്നിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം.” ആത്മാവിൽനിന്നു ഇത്രയും ഞാൻ കേട്ടതോടുകൂടി കേസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നടപടികളിൽനിന്നും എന്റെ ആലോചനയെ ഞാൻ പിൻവലിച്ചു. വക്കീലിനോടു് ഒരുവാക്കുപോലും കേസ്സിനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായില്ല. എന്നോടു ചിലതു ചോദിച്ചതിന്നു് എന്നിൽനിന്നുണ്ടായ മറുപടി കേസ്സിന്നു് അനുകൂലമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം കഷ്ടിക്കേയ്യെന്നുണ്ടായുള്ളു. എല്ലാ നടപടികളിലും അദ്ദേഹം തന്നെത്താൻ ഏർപ്പെട്ടു. അതിന്റെ പശ്ചാത്താപം എങ്ങിനെയാണെന്നു നിങ്ങളേവരും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. കൃഷ്ണന്റെ ഇല്ലം എനിക്കു മനസ്സിലായി. പിന്നെയും പിന്നെയും സൂക്ഷ്മമായി എനിക്കു കേൾക്കായ്ക്കുന്ന അന്തർദ്വാനിയാവിതു :—“ഭാരതജനതയിലാണ് എന്റെ ആവാസം. ഞാനാണു ക

ത്താവു". ഞാനാണു ശരണ്യൻ. പേടിക്കേണ്ടാ. ഞാൻ നിന്നെ കാരാഗൃഹത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതു് ഏതു കാര്യത്തിന്നാണെന്നു് എപ്പോഴും സ്തബ്ധരൂപം. അതിലാണു നിന്റെ കർത്തവ്യകർമ്മം. നീ പുറത്തേക്കുവരുമ്പോൾ ആധിപത്യം ഭീതിയോ ഒന്നുകൊണ്ടും നിന്നെ ഉണ്ടാവരുതു്. ഞാനാണു് എല്ലാത്തിനും കർത്താവെന്നും നീയോ അന്യരോ അല്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളുക. എന്തിനും മുഴൽകാരാടിപ്പാലം, കാട്ടിലോ, തീയിലോ, ഇരുട്ടിലോ അകപ്പെട്ടാലും, മുന്നോട്ടേക്കു വഴിയടഞ്ഞാലും നീ സംഭവിക്കരുതു്. എനിക്ക് അസാധ്യമായി യാതൊന്നുമില്ല. ഏതും എനിക്ക് ഭജ്യമല്ല. ഭാരതജനതയിൽ ഞാൻ വർത്തിക്കുന്നു. ഭാരതജനതയുടെ പരമോഗതിയിൽ ഞാനാണു മുമ്പേ നടക്കുന്നതു്. എന്റെ സങ്കല്പമേതും സിദ്ധിച്ചുവുമാണു്. എന്റെയാണു്, ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളേയുമല്ല, നിറവേറുന്ന ഇല്ലം. ഭവിക്കണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതു നിശ്ചയമായും ഭവിക്കും; അതിനെ ഏതു മാർഗ്ഗമെങ്കിലും നിരോധിക്കുവാൻ കഴികയില്ല."

"കേസ്സിനിടയ്ക്കു്" എന്നെ ആ തനിമറിയിൽനിന്നു മാറ്റി; ആ കേസ്സിൽ എന്റെ കൂട്ടാളികളോടൊരുമിച്ചു പാർക്കുവാൻ എനിക്ക് അനുജനെ കിട്ടി. ഇന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി എന്റെ ത്യാഗവ്രതത്തെയും ദേശഭക്തിയേയും കുറിച്ചു വളരെയെല്ലാം പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായല്ലോ. ജെയിലിൽനിന്നു വന്നതിൽപ്പിന്നെ ഇത്തരം സ്തുതിവാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതല്ലാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതു്. എ

ന്നാൽ, ഇതത്രയും എനിക്കു പെരുതായ സങ്കടമാണുണ്ടാക്കുന്നത്. എന്റെ സ്നേഹകൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നുണ്ട്. കുറ്റങ്ങളും കുറ്റവുകളും എന്റെ ജീവിതത്തെ തിന്നുതിന്നുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. മുന്പുതന്നെ എനിക്കിതിനറിയാം. വിജനവാസത്തിൽ അവയെല്ലാം ഇളകിയുണർപ്പോൾ വൃക്തമായി അവയെ കാണുവാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. സാമാന്യമനുഷ്യാനാണു ഞാൻ. കുറ്റങ്ങളുടെ കൂടാണു ഞാൻ. കേടുകളും പോരാളുകളും പലതുമുണ്ടെന്നിൽ. അജ്ഞാതമായ ഏതോ മഹാശക്തി എന്നിൽ പ്രകാശിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോഴാണു ഞാൻ മഹാബലനാണെന്നു എനിക്കു ബോധമുണ്ടായതു്. അതിരിക്കട്ടെ. കാരാഗൃഹത്തിൽ എന്റെ ആ കൂട്ടാളികളോടുകൂടി ഞാൻ പാർക്കുമാറായി. എന്നെക്കാൾ ധീരചിത്തന്മാരും സ്വാർത്ഥത്വംഗികളുമാണവർ. ചരിതത്തിലും, വിക്രമത്തിലും, വിദ്യാനൈപുണ്യത്തിലും അവർ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്നവരാണ്. മഹാജനതയിൽ എന്റെ ആജ്ഞയാൽ വികസിച്ചുവരുന്ന കസുമപരമ്പരമാണിവർ. നിന്നെക്കാൾ ഇവർ ബലിഷ്ഠരാണ്. നിനക്കു വിചാദമെന്തിന്നു്? നീ ഒതുങ്ങിയുറങ്ങിയാലും കാര്യമെല്ലാം മേല്ക്കുമേൽ മറയ്ക്കു നന്നു കൊള്ളും. നിന്നെ നാളെത്തന്നെ അകലെ തള്ളിയാലും ഈ യുവാക്കന്മാർ നിന്റെ കാര്യത്തെ നിന്നെക്കാൾ സ്വാമർത്ഥത്തോടുകൂടി നിറവേറും. ഭാരതജനതയെ സമുദ്ധരിക്കേണ്ടതു് എങ്ങിനെയെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ നിനക്കു ഞാൻ ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്.”

“ഉടനെ ഒരു അടിക്കു് ആ നിലയും മാറി. ജെയിലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആവേശത്തോടെ വന്നു് എന്നെ വീണ്ടും തന്നിമുറിയിലേക്കുതന്നെ മാറ്റി. അപ്പോഴുണ്ടായതു് എന്തെല്ലാമെന്നു് ഇപ്പോഴെനിക്കു നിരൂപിക്കാവതല്ല. കൃഷ്ണൻ അടിക്കടി അതുകർമ്മങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സനാതനധർമ്മതത്വത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി എനിക്കു കാണിച്ചുതന്നുവെന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളു.

“ആദിയിൽ സംശയങ്ങൾ പലതും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ പരധർമ്മത്തിലും പരാഭിപ്രായങ്ങളിലുമാണു് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതു്. സനാതനധർമ്മത്തിലെ പല നിലാന്തങ്ങളെയും വെറും സ്വപ്നമെന്നും, മായയെന്നും, മിഥ്യയെന്നും ഞാൻ റിചാരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഇതയിടെയായി സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ നിത്യസത്യപ്രകാശം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അകത്തും പുറത്തും ഇടയിലുമായി നിരന്തരം ഇയന്നുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സനാതനധർമ്മത്തിലാണു്, അതിൽനിന്നാണു്, അതിലേക്കാണു്, എന്റെ ജീവിതമെന്നു് എനിക്കിപ്പോൾ അനുഭൂതിയുണ്ടായി. ദൈവികവിജ്ഞാനങ്ങൾക്കു കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതരഹസ്യങ്ങൾ എനിക്കു സനാതനധർമ്മത്താൽ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യമായും ഭക്തികൊണ്ടും ജ്ഞാനംകൊണ്ടും നോക്കിയതിൽ എനിക്കു് ഇതേശവരനെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതേദേശീയപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുമുമ്പേ—ഞാൻ ബഹുജന

സേവനത്തിൽ അല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ—ബഡോദയിൽ വെച്ച് ഒരിക്കൽ ഈശ്വരൻ എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ വിശ്വാസപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ അണയാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നാസ്തികത്വം, അവിശ്വാസം, സംശയം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവമുണ്ടെന്ന നിശ്ചയം പോലും അന്നെന്നിരിക്കില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തിയുത്ഥിതനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും, ഏതോ ശക്തി എന്റെ മനസ്സിനെ ഗീതയിലേക്കും, വേദത്തിലേക്കും, സനാതനധർമ്മത്തിലേക്കും ഊർജ്ജം വെച്ചു. അപ്പോൾ, വേദാന്തത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ധർമ്മവിധിയിൽ—യോഗസിലാന്തത്തിൽ—എന്തോ മഹത്തായ സത്യം കടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങി. അത് എന്തെന്നറിയുവാൻ ഞാൻ യോഗാഭ്യാസത്തിൽ ദൃഢപ്രതനായി ഏല്പിട്ടു. അത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചതാവിതു്:—

“ദൈവമേ, സർവ്വപ്രാപിയായി അങ്ങ് എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയ്ക്ക് എന്റെ മനസ്സ് അറിയാവുന്നതുതന്നെ. മോക്ഷത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ തപസ്സ്. മറ്റുള്ളവർ കാമിക്കുമ്പോലെ സ്വന്തമായി വല്ല വശത്തെയും ഞാൻ അങ്ങയോടു് അർപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭാരതജനതയെ സമുദ്ധരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി എനിക്കുണ്ടാകേണമേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ ഈ മഹാജനതയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ ജനത

യ്ക്കായി എന്റെ ജീവിതം സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിതമാകേണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിലാഷം. എന്റെ സർവ്വവിചാരങ്ങളേയും നവ്വകർമ്മങ്ങളേയും ഈ ഭാരതജനതയിൽ ഏകാഗ്രം ചെലുത്തുമാൻ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചാലും.”

“ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഞാൻ യോഗസിദ്ധിക്കായി ബഹുസംവത്സരം പ്രയത്നിച്ചു. അതിൽ ഏതാണ്ടു പരിശീലനം എനിക്കുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതേതോ അതു ഇനിയും സിദ്ധമായിട്ടില്ല. ഞാൻ കാരാഗൃഹത്തിലെ ഏകാന്ത ഗൃഹയിലായപ്പോൾ “എന്താണ് അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ” എന്നു ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു. “ഹാ, ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും! എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ എങ്ങിനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഞാൻ കഴങ്ങുന്നു. അങ്ങ് എന്നെ അനുശാസിച്ചാലും!” ഈ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ട് യോഗബലംകൊണ്ട് എനിക്കു മറുപടി കേൾക്കായ്ക്കുന്നു:—

“ഭാരതജനതയെ സമുദ്ധരിക്കേണ്ട ഭാരം ഞാൻ നിന്നെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഉടനെ ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനാകും. രാജകീയമായ ഭണ്ഡവിധിയാൽ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ദേശീയകാര്യത്തിൽ കാരാഗൃഹവാസം സ്ഥിരമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന്നു നിനക്കു എന്റെ അനുജ്ഞ ഇല്ല. നിന്നെ മഹത്തായ കർമ്മത്തിലേക്കു ഞാൻ നിയോഗിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് എനിക്കു നിന്നോടുള്ള അനുശാസനം. എന്റെ

കാര്യം യഥാധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന്നു നിനക്കു ഞാൻ അനുജനെ തന്നിരിക്കുന്നു.”

“ഇതാണു ഞാൻ ആദ്യം കേട്ട ദൈവവാക്കു്. പിന്നീടു കേട്ടതു് ഇങ്ങിനെയാണു്:—

“ഇതു വർഷം, നിന്റെ ഈ ഏകാന്തവാസത്തിൽ, നിനക്കുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം അകലുമാറു ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഏതാണെന്നു കാണിച്ചുതന്നുവല്ലോ. ഇതുതന്നെയാണു സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ രൂപം. ഇതു ധർമ്മത്തെയാണു ഞാൻ ലോകസമക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഇതിനെത്തന്നെയാണു മഹർഷികളും മഹാജനഭ്യന്തരന്മാരും അവതരപുരുഷന്മാരും അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്നിരിക്കുന്നതു്. ഇനി അതു്— ആ സനാതനധർമ്മം—സർവ്വരാജ്യങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചു എന്റെ കാര്യത്തെ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഉദിക്കുകയാണിപ്പോൾ. എന്റെ കാര്യം ലോകമാകമാനം ചെലുത്തുവാനാണു ഭാരതജനതയെ ഞാൻ ഉയർത്തുന്നതു്. ഇതുതന്നെയാണു സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഇതിന്മുമ്പു നീ ഇതു ശരിയായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതു നിന്നെ സ്പഷ്ടമായി ധരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിന്റെ മനസ്സിനെ ആകലമാക്കിയിരുന്ന ആ നാസ്തികതാചൂഢം സംശയവും നിശ്ശേഷം അകന്നിരിക്കുന്നു. സ്ഥൂലമായും സൂക്ഷ്മമായും ഈ വിഷയത്തിൽ നിനക്കു് അകത്തും പുറത്തും ഒരു പോലെ സമ്മതമാകുമാറു ഞാൻ നിന്നെ അനുഭവപ്രമാണത്തിൽത്തന്നെ ഏത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നീ വെളിയിൽചെ

ുന്നിന്റെ നാട്ടുകാരെ ഈ സത്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കുക. സനാതനധർമ്മത്തിന്നായിട്ടാണ് അവരെ ഉയർത്തുന്നതെന്ന് അവർ അറിയട്ടെ. തങ്ങൾക്കു മാത്രമായിട്ടല്ല, ലോകത്തിന്നെല്ലാമായിട്ടാണ് അവർ വളരുന്നതെന്ന് അവരോടു പറയൂ. ലോകസേവനത്തിന്നാണ് അവർക്കു ഞാൻ സഹായത്തും നൽകുന്നത്. ഭാരതഭൂമിയുടെ ഉൽകർഷമെന്നതു സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ഉൽകർഷമാണ്. ഭാരതജനതയുടെ മഹത്വം സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വംതന്നെ. ഭാരതഭൂമി അഭേദഭാവത്തോടെ ഐശ്വര്യം പ്രാപിക്കുകയെന്നതു സനാതനധർമ്മത്താൽ ലോകമാകെ ഐശ്വര്യം നേടുകയെന്നതാണ്. ധർമ്മത്തിന്നായി ധർമ്മത്തിലാണ് ഭാരതജീവിതം. ധർമ്മവിജയമാണ് ഭേദവിജയം. ഞാൻ സർവ്വപ്രാപിയാണ്. എല്ലാരിലും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദേശീയോദ്യോഗത്തിലും ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നു. ദേശീയസഹായത്തിന്നായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരിലും എന്റെ വിളയാട്ടമുണ്ട്. ഈ സാദേശീയതപത്തെ എതിർത്തു മറിക്കുന്നവരിലും എന്നെ കാണാം. ഞാനാണ് ഏതു മനുഷ്യനെന്നെങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ആരെന്തു വിചാരിച്ചാലും, ആരേതു ചെയ്താലും അതെല്ലാം എന്റെ കാര്യത്തിന്ന് ഉപകരിക്കുന്നതായിട്ടേ വരികയുള്ളൂ; അങ്ങിനെയല്ലാതെ, ലോകത്തിൽ യാതൊരു ചേഷ്ടയുമില്ല. ഇങ്ങിനെയെന്നവരെന്നപോലെ, ഇടഞ്ഞടിക്കുന്നവരും എനിക്കുള്ള വർത്തനെന്നാണ്; അവരും എന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നു. ഏതൊരാളും എന്റെ

മുമ്പിൽ സ്വതന്ത്രനല്ലാ. ഏതു വഴിക്കാണു ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ നിന്റെ ജീവിതഗതി. ഏതാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങിട്ട്, വേറെയൊന്നാണല്ലോ നിനക്കു ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന കർമ്മം. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലമൊന്നു വേറെ; നിന്റെ ഉദ്യമം ചെന്നെത്തുന്ന ഫലമോ, അതു വേറെ. ഇതിൽനിന്നു വിചാരിക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിനക്കു കർത്തൃത്വമില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? എന്റെ ഇച്ഛയാൽ പരാശക്കുതിയുടെ അവതാരം ഭാരതജനതയിൽ ഇതാ ഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു നീ കാണുക. ഇതിലാണു ചിരകാലമായി എന്റെ പ്രയത്നമെല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഇതിന്നു കാലമായി. ഇതിന്റെ സിദ്ധിയിൽ ഞാൻ തന്നെയാണു് ആളായി നില്ക്കുന്നത്.”

“ഈ ദൈവവാക്യമാണു് എനിക്കു നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുള്ളതു്. ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചുനിർത്തിയിരിക്കുന്നതു ധർമ്മക്ഷണി സഭയിലാണല്ലോ. ധർമ്മത്താലും ജനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ പുറത്തേക്കുയച്ചു കൃഷ്ണൻ ഉടൻതന്നെ അതിന്നൊത്ത സഭയിലേക്കു് എന്നെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ചു്, അതിനെ ലോകമാകെ ഉയർത്തുകയെന്നതാണു് ഈ സഭയുടെ കർത്തവ്യകർമ്മം. എന്താണു് ഹിന്ദുധർമ്മം. നാം സനാതനധർമ്മമെന്നു പറയുന്നത് എന്താണു്. കടലും മലയും മൂഴുന്ന ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കളെന്നു പേർ കൊണ്ടവർ ബഹുകാലമായി സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചുപോരുകയാൽ ഹിന്ദുമതമെന്നു ചിലർ വി

ഉദിക്കുമാറായതാണു സനാതനധർമ്മം. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ സനാതനധർമ്മം പ്രത്യേകമൊരു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അടങ്ങുന്നതല്ല. അതിരിട്ടതിരിച്ചു ഏതു നാട്ടിന്റെയും തനിസ്വപത്തല്ല സനാതനധർമ്മം. ഭാരതഭൂമിയിലെ ഹിന്ദുശാലയിൽ അതു കറെകാലം ചെത്തുകിടക്കുകയൊണ്ടു് അതിന്നു ഹിന്ദുധർമ്മമെന്നു മറ്റൊരു പേർ ഉണ്ടായിവന്നുവെന്നു ധർമ്മം. സർവ്വജനീനവും അനുഗൃഹീതമായ മാനുഷധർമ്മമാണതു്. ലൗകികവും ആത്മികവുമായ സർവ്വവിഷയങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടു വലുതാണായി വർത്തിക്കുന്ന ഏകധർമ്മം അതാണു്. സർവ്വമതങ്ങൾക്കും അഭയസ്ഥാനമാണു സനാതനധർമ്മം. സർവ്വജനത്തിന്നും സുസ്ഥിതവും ശുഭകരവുമാവാത്തതു സനാതനധർമ്മമല്ല. പ്രത്യേകമൊരു രാജ്യത്തിന്റെയോ, പ്രത്യേകമൊരു ജാതിയുടെയോ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കു മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന ഇടങ്ങിയ മതങ്ങൾക്കു ദീർഘകാലത്തേക്കു ജീവിതമുണ്ടാകുന്നതല്ല. അങ്ങിനെയുള്ളവ ആരുടേയോ ഏതോ കാര്യത്തിന്നു് ഒട്ടകാലത്തേക്കു മാത്രമേ നിലകൊള്ളുകയുള്ളു. എന്നോ തുടങ്ങി ഇന്നോളം പ്രശോഭിച്ചുപോരുന്ന സനാതനധർമ്മമാവട്ടെ, സർവ്വലൗകികമായ ജീവിതതത്വസമുച്ചയമാണു്. നാസ്തികവാദത്തെ മുഖംതിരിപ്പിക്കുവാൻ സനാതനധർമ്മത്തിന്നുമാത്രമേ കെല്പുള്ളു. സയിൻസിന്നു പിടിയിലൊതുങ്ങാത്തതും സനാതനധർമ്മം മാത്രമാണു്. ഇതിൽ എത്രയോ കാലത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ ഭൗതികവിജ്ഞാനം സമ്പൂർണ്ണമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യന്നു് ഇതനുഗമനം പ്രാപിക്കാമെന്നു പ്രമാണപൂർവ്വം നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുന്നു.

തു സനാതനധർമ്മം മാത്രമാണ്. ഒരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ അവസ്ഥപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ എളുപ്പമായ വഴികൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നതും ഇതിലാണ്. എല്ലാത്തിലും എല്ലാരിലും ഒരേ ശക്തിതന്നെയാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും, ആ ശക്തിയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണു നമ്മുടെ സർവ്വചേഷ്ടിതങ്ങളുമെന്നുമുള്ള സത്യം സനാതനധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണു സിദ്ധമായിരിക്കുന്നത്. ഇതു സർവ്വമതസമ്മതമായ സത്യമാണ്. ഈ സത്യം നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകമാത്രമല്ല, ഇതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേ ഉച്ചാവചങ്ങളായ എല്ലാ വികാരങ്ങളിലും ഒരു പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകക്കൂടിയും സനാതനധർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ വികാസവും അതിൽ വാസുദേവന്റെ ലീലാവിലാസവും സനാതനധർമ്മമാണു നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നത്. ആ ലീലയിൽ നാം ആടേണ്ടത് എങ്ങിനെയെന്നും, അതിൽ ജയം നേടേണ്ടത് ഏതുവഴിക്കെന്നും, അതിനുള്ള സൂക്ഷ്മവിധികൾ എന്തൊക്കെയെന്നും അനുഷ്ഠാനയോഗ്യമായി നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നതും സനാതനധർമ്മം ഒന്നുമാത്രമാണ്. സാംസാരികജീവിതത്തെ ആധ്യാത്മികധർമ്മത്തിൽ നിന്നു അല്പംപോലും അകറ്റാതെ, അമർത്ത്യഭാവത്തിന്നു നമ്മെ ആളാക്കി, മരണത്തിൽ ഒട്ടും ഭയമില്ലാതാക്കുന്നതിന്നു സനാതനധർമ്മത്തിന്നു മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ.

“ഈ വിഷയമാണ് ഇന്നു നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന്നു ഞാൻ പ്രേരിതനായിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അ

നമ്മെ എത്രത്തോളമുണ്ടോ, അതിന്നപ്പുറം ഞാൻ യാതൊന്നും മിടുന്നതല്ല. ദൈവത്തിൽനിന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടു ഇപ്പോൾ പറയുണ്ടായത്. അങ്ങിനെ, ദൈവനിയോഗത്തെ ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ഇതിനുവൊരിക്കൽ എന്നിൽ ധർമ്മാവേശമുണ്ടായതു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ദേശീയമായി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന സംരംഭം കേവലം രാജനീതി സംബന്ധമായതല്ലാ എന്ന് അന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേവലം ഭരണവിഷയമായ ഉപായമല്ല സപദേശീയം. വിശ്വാസം—മതം—ലക്ഷ്യം എന്നിതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അന്നത്തെ ആ വാക്കിനെ ഇന്നു മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചതരാം. സപദേശീയമെന്നതു വെറും വിശ്വാസമോ, വെറും മതമോ, വെറും ലക്ഷ്യമോ അല്ല; സനാതനധർമ്മം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ദേശീയതപ്രകാരം സനാതനധർമ്മവും ഒന്നുതന്നെ. ഭാരതമഹാജനത സനാതനധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്; അതിലാണ് വളരുന്നത്. സനാതനധർമ്മത്തിന്നു ക്ഷയമുണ്ടായാൽ ഭാരതജനതയും ക്ഷയിക്കുകയായി. ഒന്നു നശിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും നശിക്കും. നമ്മുടെ സപരാജ്യം സനാതനധർമ്മം തന്നെ. അത്രമാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോടു പറയുവാനുള്ളൂ:

III

തന്റെ നാട്ടുകാരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുകയാണ് അരവിന്ദശ്വാസ് മൻറൻ-ൽ കർമ്മയോഗിയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച നിവേദനം:—

“ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ, സ്വന്തം കർത്തവ്യകർമ്മംപോലെയെ പൊതുജനസേവനത്തിൽ ഏല്പിട്ടിട്ടുള്ള ദേശഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ നാളേക്ക് എന്തു ഭവിക്കുമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്തവണ്ണം അത്ര സംശയത്തിലാണ്. എന്റെ പേരിൽ ഛായാമാത്രമായിട്ടുപോലും അപരാധലക്ഷണമില്ലാതിരുന്നിട്ടും രാജ്യസേവനത്തിന്നു നിരോധമായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏകാന്തമായ ജെയിൽഗൃഹയിൽ എന്നെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ലോ. അതിൽനിന്നു ഞാൻ വിമുക്തനായിരുന്നെങ്കിലും, ഇനി മറ്റൊരു മിഥ്യാപരാധം എന്നിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു ഞാൻ എങ്ങിനെ കരുതും! വെളിവിൽ കുറ്റം ചുമത്താതെയും എന്നെ പിടികൂടാവുന്നതാണ്. ഫേതുവെന്നും കാണിക്കാതെ എന്നെ നാടുകടത്തുവാൻ ഗവണ്മെണ്ടിന്നു സ്വാധികാരമില്ല. കോർട്ടുനടപടിപോലെ പ്രത്യക്ഷമായ അപരാധാരോപണമോ, അതിലേക്കു വളരെയെല്ലാം കഴുങ്ങിക്കൊണ്ടു സാക്ഷ്യനിർമ്മാണമോ അതിൽ വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ വിമോചനം അസ്ഥിരമാണ്. അതോത്താണ് ദേശഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം സ്വവശമല്ലെന്നും സംശയത്തിലാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നെ നാടുകടത്തുന്നതിന്നു കൽക്കട്ടയിലെ പോലീസധികാരികൾ ഗവണ്മെണ്ടിലേക്ക് എഴുതിട്ടുണ്ടെന്നു നാടുകടത്തലുമായ കിംവദന്തിയുണ്ട്. ഇത് അസംഭാവ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതല്ല. നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അടങ്ങിയ നിലയ്ക്കോ, നീതിപരിചരണത്തിലെ ധർമ്മനിഷേധയ്ക്കോ അധികാരികളെ ഈ കടുംകൈയിൽനിന്നു പിൻമാറ്റുവാൻ

കഴിവില്ലെന്നാണു കാണുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ജീവിതസംശയത്തിലായ ഞാൻ, എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്നു് ഇനിയൊട്ടും വിളംബരിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഈ നിവേദനം പ്രധാനമായി ധർമ്മവ്രതന്മാരായ ഭേശഭക്തന്മാർക്കായിട്ടാണു്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളെയും, ഇനിയുണ്ടാകട്ടെ വേണ്ടുന്ന ഉപായങ്ങളേയും ആവുമ്പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കാം. എന്നെ നാട്ടുകുടത്തുന്നതായാൽ, അന്നന്തരകാര്യം എന്താണെന്നറിയാതെ വിമുഖരുകുന്നവർക്കു് ഈ നിവേദനം മനസ്സിന്നു കാഴ്ച കൊടുക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദപീപാന്തരത്തിൽനിന്നു് ഇനിയെന്നും എനിക്കു വിമോചനമില്ലെങ്കിൽ, നാട്ടുകാർക്കായി എന്നിൽനിന്നു് അന്തിമമായുള്ള ഹിതോപദേശമായി ഇതിനെ കരുതാവുന്നതാണു്.

“സപരാജ്യകുക്ഷിയുടെ മാർഗ്ഗം ഏറ്റവും ഭർത്താമാണെന്നിരിക്കിലും ഒട്ടും വിഫലമല്ലാ. നേതാക്കന്മാർ കാരാഗൃഹത്തിൽ ബലവും ദപീപാന്തരത്തിൽ ബഹിഷ്കൃതരായതോടുകൂടി പക്ഷം വിച്ഛിന്നമായിരുന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. ഗാഢമായി ആലോചിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള അബദ്ധപ്രസ്താവമാണിതു്. സപരാജ്യകുക്ഷി ഇപ്പോഴുമുണ്ടു്. അതിന്റെ ഉഴക്കിന്നോ, ഇരുപ്പിന്നോ കുറവേതും ഭവിച്ചിട്ടില്ല. നായകനും കാര്യനിഷ്ഠനുമായ മാത്രമേ അതിന്നിപ്പോൾ വേണ്ടതായുള്ളൂ. അതുണ്ടാകുവാൻ നാട്ടുകാർ തപിക്കട്ടേ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽനിന്നു് അതു് അവർക്കു കിട്ടും. ദൈവത്താൽ പ്രേരിത

രായി, ദൈവികമഹാശക്തിയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു മാർഗ്ഗദർശികളായി വർത്തിക്കുന്ന നായകന്മാർക്കായി മഹാകർമ്മങ്ങളൊക്കെയും കുറച്ചുകാലം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നതു പണ്ടേയുള്ളതാണ്. ആ നേതാവു വന്നെത്തുമ്പോൾ ആ കർമ്മം വഴിപോലെ വളർന്നുകൊണ്ടു വിജയപ്രഭാവത്തോടെ സാഹസ്യത്തിലെത്തുന്നു. ഇതുവരെ സ്വരാജ്യക്ഷിപിയെ നയിച്ചിരുന്നവർ മതിമാനായും വരഗുണന്മാരായും മഹാബലന്മാർതന്നെ. മറ്റേതു മഹാകർമ്മത്തെയും ഫലോന്മുഖമായി നയിക്കുന്നതിന്നു പരാക്രമം കൂടിയവരാണ്വർ. എന്നാൽ, സ്വരാജ്യങ്ങളെയും ചലിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്വദേശിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആ ശ്രേഷ്ഠപുരുഷന്മാർപോലും വിജയം നേടാൻ ആളായില്ല. അതുകൊണ്ട്, രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിശ്രേഷ്ഠസ്ഥിന്നു ഫേതുഭൂതരായ സ്വരാജ്യപ്രതന്മാർ ശോകത്തിൽപ്പോലും പ്രശാന്തരായി, അപജയത്തിൽപ്പോലും ദുഃഖചിത്തരായി ദൈവപ്രേഷ്യന്റെ ആഗമനത്തെ വിശ്വാസപൂർവ്വം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു വാഴേണ്ടതാണ്. വിജയവും വിമുക്തിയും ഒടുവിൽ നിശ്ചയമായി ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പോടെ—ഭാരതത്തിലെ ഭാവിപരമ്പരയ്ക്കു മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ സർവ്വജനതയ്ക്കും തങ്ങളാണ് ഐശ്വര്യവാഹന്മാർ എന്ന ബോധത്തോടെ—സ്വരാജ്യധർമ്മപ്രതന്മാർ ക്ഷമയോടെ കാലം നോക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

“ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംശയാവസ്ഥയിൽ ഏറെയും കരുതലോടുകൂടിവേണം വിക്രമം പ്രയോഗിക്കുവാൻ. ആത്മീകബലമാണ്, ഭൗതികബലമല്ലാ നമ്മു

ൟ ഉദ്യമത്തിന്നു് ആധാരം. രാജ്യത്തിലെ ഭൗതിക
 ബലമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾ സ്വായീന
 മാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. ആത്മികബലമാവട്ടെ, മുഴുവനും
 നമ്മളിൽത്തന്നെയുണ്ടു്. നമ്മുടെ വശമാണു് നീതി.
 പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ഭാഗത്താണു്. മാനുഷവിധിയേ
 കൾ ഉയരെ നില്ക്കുന്ന ദൈവനിയോഗം നമ്മുടെ പ
 ക്ഷത്തെ അനുക്രമിച്ചാണു് നില്ക്കുന്നതു്. വർത്തമാനം
 നമ്മളിലാണു്. ഭാവിయు് നമ്മളിൽത്തന്നെ. നാം രക്ഷ
 തേടേണ്ടതിന്നും, അവസാനം വിജയം നേടേണ്ടതിന്നും
 ആ ആത്മികബലത്തെയാണു് അവലംബിക്കേണ്ടതു്.
 ക്ഷുബ്ധരായി ആവേശത്തിന്നധീനരായി ഉൽകൃഷ്ടമായ
 ധർമ്മബലത്തിൽനിന്നു ഭംഗിച്ചു നികൃഷ്ടമായ മൃഗീയ
 ബലത്തെ നാം ആശ്രയിക്കരുതു്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഏ
 തു നിയമത്തിന്നും വിരുദ്ധമായുള്ളതല്ലാ. നാം ഏർപ്പെ
 ടിക്കുന്ന ഉദ്യമത്തെ ഇപ്പൊഴത്തെ രാജ്യഭരണവിധി
 കൾക്കേതിന്നും പ്രത്യക്ഷമായി എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ
 കഴികയില്ല; അങ്ങിനെയുണ്ടായാൽ അതിനെ നാഗരി
 കലോകം മുക്തകണ്ഠം പഴിക്കും. അതുകൊണ്ടു് ആ
 ലക്ഷ്യത്തേയും അതിലേക്കു് അംഗീകൃതമായ ഉപായ
 ങ്ങളേയും സുദൃഢമായി ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് അവയിൽനി
 ന്നാണു് ഒട്ടക്കും നമുക്കു ജയമുണ്ടാകുകയെന്നു വിശ്വസിച്ചു
 കൊള്ളണം. നിയമത്തെ ആദരിക്കുകയെന്നതു് ഏതു
 ജനതയുടേയും സുസ്ഥിരമായ സുഖജീവിതത്തിന്നു് അപേ
 ക്ഷിതമാണു്. ഭാരതീയരിൽ നിയമവിധേയത്വം സവി
 ശേഷമായി ജന്മസിദ്ധമാണെന്നുണ്ടു്. നിയമത്തെ അനു
 സരിക്കുന്നതിൽ നാം എപ്പൊഴും ജാഗ്രത്തായി വർത്തിക്ക

ണം. എന്നാൽ, ആ അനുസരണം നമ്മുടെ രക്ഷയേയും, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തേയും, നമ്മുടെ പ്രാവേദത്തേയും ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപകരണമാവേണമെന്നും നാം കരുതി നില്ക്കുന്നു. രാജ്യത്തിനു ശല്യവൽകമായി അങ്ങിങ്ങായുള്ളതുകൊണ്ടു കൊലകളോടു സാക്ഷാത്തിൽപ്പോലും നമുക്ക് ഇടപാടില്ല. ഒരേവായായി, വ്യക്തവും ഹാർട്ടുവുമായി അത്തരം ശ്രമകർമ്മത്തെ നാം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിലേയ്ക്കല്ലാ നമുക്കൊക്കെ നോട്ടം. വിഷമയമായ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ വിഷമയമായ ഫലമാണ് ആ ഹൃദംസചേഷ്ട. അതിൽ ഏല്പട്ടവർ സ്വന്തം ഭാഷ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് അകലാതിരുന്നാൽ ആ വിഷവൃക്ഷങ്ങളിൽ പ്രകൃത്യാ ഉല്പന്നമാകുന്ന വിഷഫലങ്ങൾ ഭയംകരമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിവരുന്നതിൽനിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ മനുഷ്യബലത്തിന്നൊന്നിന്നും സാധിക്കയില്ല. നിയമങ്ങളുടെ കല്പനത്തിന്നോ അവയുടെ പ്രയോഗത്തിന്നോ നാം അധികാരികളല്ലായ്കയാൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ, ഇതിൽ അധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പോക്കു തീരെ പിഴച്ചിട്ടാണ്. നാടകത്തെയും കൂട്ടംതകർച്ചയും തോന്നുംപോലെയാണല്ലോ നടത്തുന്നത്, കാര്യവിവേകത്തോടും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തോടും നാടുവഴുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവർക്കുള്ള ചാപല്യവിശേഷമാണ്. ഇതിനെ നാം നിയമവിഹിതമായ നിശ്ചയത്തോടും പരമോൽകൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യത്തോടും, മഹാജനസമ്മതിയോടുംകൂടി നിർഭയം എതിർക്കണം. സ്വരാജ്യം--പരാധികാരത്തിനു വശഗമാവാത്ത പൂണ്

സ്വാതന്ത്ര്യം—ഏതൊരു ജനതയ്ക്കും സ്വകീയമായ ശക്തിയാൽ സ്വന്തം പ്രകൃതിക്കും സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിനും അനുരോധമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ യഥാർത്ഥം ധരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം—അതിന്നാണു നാം അപേക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുരൂഷസംസ്കാരത്തെക്കാൾ അധഃസ്ഥിതമായ മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളിൽ ബലാൽ ഏറ്റുവെക്കുന്നതിനെയും, അർഹതയെക്കുറിച്ചു മിഥ്യാവാദം ചെയ്തുകൊണ്ടു നമ്മുടെ പിതൃപൈതൃകമായ രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ മാറ്റിനിർത്തി അന്യന്മാർ കേറ്റിനിന്നു് അധികാരം ചെലുത്തുന്നതിനെയും നാം എതിർക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ! സുചിരമായുണ്ടായ ദാസ്യഭാവത്താൽ, പ്രകൃത്യാ നമുക്കുള്ള ശക്തിയിലും സാമർത്ഥ്യത്തിലും കേടുകളും കുറവുകളും വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു നാം സമ്മതിക്കുന്നതുതന്നെയാണു്. ഏങ്കിലും, ആ ശക്തിയും സാമർത്ഥ്യവും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിൽ തളിർത്തുതുടങ്ങിട്ടുള്ളതു് ആർക്കും മറയ്ക്കാവുന്നതല്ല. ബഹുമാനവർഷങ്ങളായി ആപത്തും അപജയവും തുടന്നു തുടന്നുണ്ടായിട്ടും ഈ നാട്ടുകാരിൽ അപ്രതിമമായി വിളങ്ങുന്ന ശീലഗുണം അസ്പന്ദം നിലകൊള്ളുന്നതു കണ്ടാലും! നമ്മുടെ പുരൂഷന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠകർമ്മഫലങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്കു ഭജിക്കുവാൻ ധാരാളമായി അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടാലും! പരായീനാവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരു നാട്ടിനും അനുഭൂതമായിട്ടില്ലാത്ത അതുഭൂതമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശസ്തിയോടെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ വിജയോദയം വീരന്മാരെയും കണ്ടാലും! പുരൂഷവീര്യം അന്തരാസമുജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജനതയെ ബാലന്മാ

ഈക്കൊണ്ടും കൃശമാരെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞുകൂടിയ വസ്ത്രമെന്ന് അവഗണിക്കുന്നത് അരുതാത്തതാണെന്നും നാം കയർക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? പൂർവ്വികമഹത്വം നമ്മളിൽ ഇപ്പൊഴും സമൃദ്ധമായുണ്ട്. നാം വിദ്യാസമ്പന്നരല്ലവരാണ്; നാം പരാക്രമശീലരാണ്; കാര്യനിർവ്വഹണത്തിൽ നാം നിപുണന്മാരാണ്. ആ ഗുണങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുവാൻ സ്ഥലവും സന്ദർഭവും മാത്രമേ നമുക്കു കിട്ടേണ്ടതുള്ളൂ. സ്വയംഭരണം, സ്വതന്ത്രജീവിതം, ഭാരതീയകലാമണ്ഡലം എന്നിവയാലാണ് അവസരവും അവകാശവും നമുക്കുണ്ടാകുക. ഇവയെ നാം നേടുന്നതിന്നു സിദ്ധിസ്ഥാനംവരേയ്ക്കും പ്രയത്നിച്ചാലല്ലാതെ നമുക്കുള്ള വിദ്യാലാഭംകൊണ്ടോ, ശീലഗുണംകൊണ്ടോ, കർമ്മകുശലതകൊണ്ടോ ഫലമുണ്ടാകുന്നതല്ല.

“നമ്മുടെ സ്വരാജ്യപ്രതം അന്യരാജ്യങ്ങളോടൊ, ഇവിടെ യഥാസ്വായം സ്ഥാപിതമായ ഗവണ്മെണ്ടിനോടൊ അപ്പമെങ്കിലും വിദ്വേഷത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടതല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗമാണ് ഇവിടെ നാടുവാഴുന്നതായി നാം കാണുന്നത്. നാടുവാഴ്ചയിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തു ജനശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ നാം ഉദ്യമിക്കുന്നു. അന്യരാണ് നമ്മെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു നാം തന്നെ നമ്മെ ഭരിക്കുമാറാകണം. അവർക്കാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അധികാരം. അതിനെ കേവലം ഭാരതീയമായി മാറ്റണം. ഈ അഭിലാഷം വിദ്വേഷത്തിലും ഹിംസയിലുമാണ് കലാശിക്കുകയെന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് വെറും നുണയാണ്. അന്യ

കമ്പയേയും സമഞ്ചലിയേയും ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണെന്നമ്മുടെ ദേശഭക്തി. അതു ഭാരതജാതിയെ ഏകരൂപേണ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ആകമാനം ഏകത്വത്തിൽ എത്തിക്കുവാനാണു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സഹോദരന്മാർ തമ്മിലും, സമാനന്മാർ തമ്മിലും, സ്വതന്ത്രന്മാർ തമ്മിലുമുള്ള ആ ഐക്യത്തിലാണെന്നമ്മുടെ നോട്ടം. സ്വാമിക്കും ഭൃത്യന്തും തമ്മിലും, ഭോക്താവിനും ഭോജ്യത്തിനും തമ്മിലുമുള്ള ആ ഐക്യമല്ലാ നമുക്കു വേണ്ടത്. പ്രത്യേകം ഗുണവിശേഷത്തോടുകൂടിയ എല്ലാ ജാതികളും ഒരേ സമുദായമായിത്തീർന്നു അങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്ന സമ്പൂർത്തിയിലെ ആ ഐക്യത്തെയാണ് നാം ആശിക്കുന്നത്. തനിച്ചുനില്ക്കുന്ന ജാതിയെല്ലാം ബലാൽ നിഗ്രഹിച്ച്, ബാഹ്യാചാരഭേദങ്ങളെ കലക്കിമറിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ അഭിലാഷം സിദ്ധമാകുന്നതല്ലാ. ഭേദം, അമർഷം, പീഡനം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭർത്താക്കൾ ഐക്യത്തിന്നു ബാധകമായി ജനപദങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൽ മാത്രമേ—ആ ഭർത്താക്കളുടെ ബാധ്യവമേതോ അതിനെ ഭംഗിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ—മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ ഏകമതിത്വത്തിന്നു നില കിട്ടുകയുള്ളു. നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്നായി നാം പ്രയത്നിക്കുകയെന്നത്, മൂഢതയാൽ അതിനെ അപലപിക്കുന്നവരോടു നാം പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്നതല്ലാ. ശ്രമിക്കുന്നതിലും തപിക്കുന്നതിലും നമുക്കു മനോഭാർദ്ദ്യം വേണം; ആരുടെയും മഖം നോക്കാതെ സത്യം നാം തുറന്നു പറയണം; നമുക്കുള്ള അവകാശത്തിൽ തരിമ്പുപോലും നാം വിട്ടുകൊടുക്കരുത്; മനു

ഷ്യധർമ്മത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ നിരോധിക്കുന്ന ഏതു ശക്തിയോടും നാം ഇടയണം; നീതിപൂർവ്വമായ സർവ്വ ബലത്തേയും, ധർമ്മോചിതമായ സർവ്വ ഗുണത്തേയും ഫലോന്മുഖമായി നാം ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് മനുഷ്യമേവരും ഉൽകൃഷ്ടത്തിനായി നടക്കേണ്ടേണ്ടുന്ന വഴി. ഇതിൽ ഹിംസയോ ഭ്രഷ്ടത്തിനോ സ്ഥാനമില്ല.

സ്വയംസഹായം, അഹിംസാത്മകമായ പരാക്രമം ഇതു രണ്ടുമാണ് വിജയത്തിന്നു നമുക്കുള്ള ആയുധം. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തൊഴിലുകളുണ്ടാക്കി വളർത്തുക, നമ്മുടെ വ്യവഹാരങ്ങൾ നാം തന്നെ തീർക്കുക, ബഹുജനവ്യാപാരങ്ങളിൽ നീതിയും മയ്യാദയും നാം ആത്മവശമായി രക്ഷിക്കുക, ശുചീകരണവിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ദീനന്മാരേയും രോഗികളേയും ആശ്വസിപ്പിക്കുക, ക്ഷാമപീഡയിൽനിന്നു പാവങ്ങളെ വിമുക്തരാക്കുക, ജീവികൾക്കും ജീവിതഗുണത്തിന്നും അനുക്രമമായ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യം നിർവ്വഹിക്കുക—എന്നിവയിൽ, ആവുന്നെടത്തോളം നിയമത്തിന്നു് അനുരോധമായും, ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗത്തിന്നുള്ള അധികാരത്തെ ബാധിക്കാതെയും, നമുക്കുള്ള കർമ്മനൈപുണ്യത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടു നാം യഥാക്രമം ഏകോപിച്ചുനിൽക്കുകയെന്നതാണ് സ്വരാജ്യക്ഷിയിൽനിന്നു പ്രകടമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യപരിപാടി. ഇതിൽ നമുക്കുള്ള സാമർത്ഥ്യം അനല്പമാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ യത്നത്താൽ ബങ്കാളത്തിന്നു് ഉയർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഏകമതിതപത്തോടെ അണിനിരന്ന ബലഭൂയിഷ്ടമായ വംഗീയജാതി ഉടനെ ഉദിച്ചയരുമെന്നു വിശ്വസിക്കാമെന്നുമായി. എ

ന്നാൽ, സുരാട്ടിൽവെച്ചു കാൺഗ്രസ്സുസംബന്ധമായ ഞായറു
 യ അന്തഃചരിത്രവും, അന്നുമുതൽ ചേലാരമായ ഞായറു മർദ്ദ
 നക്രിയകളും കൊണ്ടു നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്കു പിളർപ്പു
 ണ്ടായെന്നിരിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗം സ്വരാജ്യകക്ഷി
 യിലെ ധർമ്മഭടന്മാരെയും, സ്വരാജ്യപ്രതന്മാരെയും
 ഭണ്ഡബലത്താൽ അകറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയുംകൊ
 ണ്ടു നമ്മുടെ പരോധതി ഏറ്റവും കഠിനതരം പ്രതിബ
 ധമായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലാ
 ണു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം സഫലമാകുകയെന്നു പലരും ഭീതി
 യോടെ സംശയിക്കുകയാണിപ്പോൾ. എന്നാൽ, ഇപ്പോ
 ഴത്തെ ഈ പ്രതിബന്ധം നമുക്കത്ര അനിവാര്യമായതല്ല.
 നമ്മുടെ ജനശ്രേഷ്ഠന്മാർ ധീരോദാത്തതയോടും സ്ഥിരമാ
 യ നയോപായത്തോടും പ്രയത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബഹുജ
 നഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസവും ഉത്സാഹവും വീണ്ടും ഉ
 ണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല. മർദ്ദനനിയമങ്ങൾക്കു കൈയെത്താ
 ത്ത വിധം പുതിയൊരു കമ്ബലതി നമുക്കു കണ്ടെത്തു
 വാൻ കഴിവില്ലായ്കയുമില്ല. അഹിംസാത്മകമായ ആത്മീ
 കവിക്രമപ്രയോഗം നമ്മുടെ കാര്യസിലിക്ക് ഏറ്റവുമേറെ
 നുകൂലമായ ഉപായമാണ്. അതിനെക്കൊണ്ടു ഗവണ്മെ
 ണ്ടിനെ നമുക്കു തീർച്ചയായും വഴിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴി
 യും. നിയമനിർമ്മാണവും, നീതിനിർവ്വഹണവും, വിത്ത
 വ്യാപാരവും നമുക്ക് അധീനമാകുന്നതുവരേക്കും—ഈ
 മൂന്നിലും നാം സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വകം ഭാഗഭാക്കുകളായി,
 പ്രയോജനമാംവണ്ണം അധികാരബലന്മാരാകുന്നതുവരേ
 ക്കും—ഗവണ്മെണ്ടിനോടു നാംസഹകരിക്കാതെ മാറിനി
 ലുകയെന്നതാണ് അഹിംസാത്മകമായ വിക്രമപ്രയോ

ഗത്തിന്റെ ഉൾക്കരുത്തു്. “പ്രാതിനിധ്യമില്ലെങ്കിൽ നികുതിയില്ലാ” എന്നതു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയസംരംഭത്തിന്നു തിലകമായിരുന്നതുപോലെ, “അധികാരമില്ലെങ്കിൽ സഹായംഗമില്ലാ” എന്നതു് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയകോപത്തിന്നു തിലകമാവട്ടേ. നമുക്കു വേണ്ടി നാം നടത്തുന്നതല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യഭരണം. അതിനോടുള്ള ഈ അസഹായോഗത്തെ വർജ്ജനം, അഥവാ, നിരാകരണം എന്ന ചെറിയൊരു വാക്കിന്നുള്ളിൽ ഒതുക്കാം.

“നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്യരുടെ വാർത്താഭിമുഖ്യം, പരകീയമായ ശിക്ഷണസമ്പ്രദായം, പരകീയമായ ഭരണാധികാരം, പരകീയമായ നീതിന്യായവിചാരം, പരകീയമായ ഉദ്യോഗപ്രാബല്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയോടു് ആ അന്യരുമായി നാം ഇണങ്ങാതിരിക്കണമെന്നതാണ് അസഹായോഗം. ഈ അസഹായോഗത്തെ നാം ചൂഷ്മമായും സാവ്യത്രികമായും സിലാന്തരരൂപേണ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നതു വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ, അഹിംസാത്മകമായ വിക്രമം നമുക്കു് അധികമധികം അപേക്ഷിതമാകുമതോരും അസഹായോഗമെന്ന ഉപായത്തിന്നു ബലവും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധനമാവേണ്ടിവരും. ഇനി, ഈ ഉപായംകൊണ്ടു മറ്റൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ടു്. നമുക്കു നാംതന്നെയാണു തുണയെന്നുള്ള നിശ്ചയപ്രകാരം നാം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, തുടരെയുണ്ടാകുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുഭവംകൊണ്ടു വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൂടുവാൻ വർജ്ജനം ആവശ്യമാണു്. സ്വദേശീയവ

സായങ്ങളെ നിർബ്ബാധം പരിപോഷിപ്പിക്കേണമെങ്കിൽ വിദേശസാമാനങ്ങളെ നാം വർജ്ജിക്കേതെന്നു വേണം. ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിന്നു സർക്കാർപാഠശാലകളെ നാം നിരാകരിക്കണം. പഞ്ചായത്തേപ്പാടിന്നു സുപ്രതിഷ്ഠയുണ്ടാകുവാൻ സർക്കാർകുച്ചേരികളിൽനിന്നു നാം അകലണം. ഇങ്ങിനെയുള്ള അസഹയോഗത്തിന്നു് എത്രത്തോളം വ്യാപ്തിയുണ്ടെന്നും, എങ്ങിനെയെല്ലാം നിബന്ധന ചേരുമെന്നും പെട്ടെന്നിപ്പോൾ തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ഓരോ വിഷയത്തിലും അപ്പോഴപ്പോഴത്തെ സന്ദർഭപോലെ വേറെ വേറെ രീതിയിൽ വേണം തീർമാനം ചെയ്യത്തുവാൻ. ആദ്യമായി സഹനവിക്രമത്തിന്നു നാട്ടുകാരിൽ ആകമാനം ഉത്സാഹം വളർത്തണം. അവർ അതിൽ പരക്കെ ഏപ്പെടുത്തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോഴാണ് നിയന്ത്രണവും അനുകൂലണവും വേണ്ടതു്.

“അന്തഃകീദ്രമാണു നമ്മുടെ പുരോഗതിക്കു പ്രധാനമായ പ്രതിബന്ധം. പരസ്പരദോഷംകൊണ്ടു കാൺ ഗ്രസ്സിന്നു് ഉടഞ്ഞു ചിതറേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു വിലകെട്ടു വെറും പ്രതിമയെയാണു് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതു്. ജനാധിപത്യം, ദേശീയോൽകർഷം, നിർബ്ബാധമായ ധർമ്മനീതി എന്നിവയെയാണു ദേശഭക്തന്മാർ പുരസ്കരിച്ചു നില്ക്കുന്നതു്. സാമവാദികളാവട്ടെ, ഏറ്റവും സങ്കുചിതമായ മാർഗ്ഗത്തിലാണു തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതു്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രാബല്യത്തേയും അധികാരത്തേയും അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്നാണു് അവരുടെ യത്നം. മഹാ

ജനഃ സവനകാർയ്വത്തിൽ വൃക്കതികരഃകുള തന്നിഷ്ടാഭി
 ളെയും വൃക്കതിഹതമായ ഋഭിമതവൃത്യാസങ്ങളെയും
 പരിഗണിക്കാതെ നിർമ്മ സാബുലിയോടെ സത്യത്തെ
 മാത്രം അഭിമുഖീകരിച്ചു നടക്കണം. എങ്ങിനെയുള്ള
 സ്വരാജ്യത്തെയാണു ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടതെന്നും, സ്വരാ
 ജ്യസിദ്ധിക്ക് സഹനവിക്രമത്തെ ഉപായമാക്കി പ്രയോ
 ഗിക്കുന്നതു ശരിയാണോ എന്നുമുള്ള വാദങ്ങളിലാണു വി
 ക്രമവാദികളും സാമവാദികളും തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞതു്.
 സർക്കാർ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച ചില ഖണ്ഡനാ
 ഭിപ്രായങ്ങളിലും അവർക്കു തമ്മിൽ പിണങ്ങേണ്ടിവന്നു.
 കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും അവർ തമ്മിൽ
 ഇപ്പോൾ ഭിന്നിച്ചാണു നില്ക്കുന്നതു്. 'സ്വരാജ്യ'മെ
 ന്നതു സാമന്തരാജ്യപദമല്ലാ, പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമാ
 ണെന്നാണു വിക്രമവാദികളുടെ പക്ഷം. വർത്തനത്തെ
 ഉള്ളടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സഹനവിക്രമമാണു ദേശഭക്തന്മാ
 രുടെ ആയുധം. കാൺഗ്രസ്സിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധികൾ,
 ഏതാനും ചിലരുടെ നിബന്ധനകൾക്കു് ഉൾപ്പെട്ടവരാ
 യിരിക്കാതെ, പൊതുജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപോലെ തെര
 ഞ്ഞെടുത്തു നിയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. കാൺ
 ഗ്രസ്സ് എപ്പോഴും ദേശീയമഹാസഭയായി വർത്തിക്കയ
 ല്ലാതെ, അതു പ്രത്യേകമൊരു കക്ഷിക്ക് ഋധീനമാകരു
 ത്. പ്രവിശ്യകളിലെ ഉപസഭാനേതാക്കന്മാർ യോഗം
 ചേർന്നു തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള വഴക്കെല്ലാം തീർത്തു് ബലവൃ
 ളിയോടെ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ പുരോഗതിക്കു വേഗം കൂ
 ടണം.

“ഭരണാധികാരം ലബ്ധമാകുന്നതുവരേക്കും അസഹയോഗത്തെ നാം ആവുണെടത്തോളം ദൃഢമായി പ്രയോഗിക്കണം. എന്നാൽ, ഇതിൽ സന്ദർഭപോലെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാമാനങ്ങൾക്കു മുകൾ ചുമത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സുസമ്മതമായ ജനപ്രതിനിധിസഭയാണ് ആത്മവശതപത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിദേശ സാമാനവർജ്ജനത്തിൽനിന്നു ജനങ്ങൾക്കു ഒഴിയാം. വിദ്യാഭ്യാസം ഉദ്യോഗസ്ഥാധികാരത്തിൽനിന്നു തീരെ മാറി, ബഹുജനസമ്മതമായ ദേശീയഭരണത്തിലേക്കു വിട്ടുകിട്ടിയാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ശിക്ഷണസമ്പ്രദായത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതിന്നു് ആരും നാട്ടുകാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല. നീതിവിചാരസ്ഥാപനങ്ങൾ അനന്യായീനമായി ഭാരതീയധർമ്മജ്ഞന്മാരാൽ പ്രശോഭിതമായി, ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗത്തിന്റെ നീതിനിർവ്വഹണാധികാരത്തിൽനിന്നു് അതീതമായി, ജനപ്രാതിനിധ്യമുള്ള സചിവശ്രേഷ്ഠൻ വശഗമാകുന്നതായാൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ പഞ്ചായത്തുകൾ സഹകരിക്കുവാനാണു മുന്നിടേണ്ടതു്. ജനാധികാരം അനുഭവത്തിലില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്ന അസഹയോഗത്തും, ഭരണത്തിൽ ബഹുജനങ്ങൾക്കു തൃപ്തികരമാംവണ്ണം ആധിപത്യമുണ്ടായാൽ അപ്പോൾ പ്രയോജനമില്ലാതാകും. ദുരധികാരപൂർവ്വകമായ ഭാഗങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നതു്, ജനങ്ങൾക്കു ജന്മസിലമായി സാധാരണമായുള്ള അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയെന്നതല്ല.

“ഇങ്ങിനെ പ്രശാന്തമായി, ധർമ്മികബലത്താൽ സ്വരാജ്യകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ച്, ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗ

ത്തിന്റെ ദുരധികാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണ് തന്നിൽ തുണ താൻതന്നെയെന്ന നിശ്ചയത്തോടെ സഹനവിക്രമത്തെ നാം ഉപായമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭരണവിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കു നാമമാത്രമായി ഇപ്പൊഴുള്ള ചില അവകാശങ്ങളെ നാം മറക്കുന്നതുകൊണ്ടു സ്വരാജ്യപ്രാപ്തിക്ക് അതു പ്രതിബന്ധമായില്ല. വിശേഷിച്ചു പരകീയമായ ദുരധികാരം എതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ സഹനവിക്രമംകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കു പരോധത്തിൽ വഴിയില്ല. നമ്മുടേതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേതെന്നുമായി നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഭിന്നഭരണം പൂർണ്ണസ്വരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു പരിണതിയാണ്. വർജ്ജനത്തെ നാം പ്രബലതയോടെ പ്രയോഗിക്കണം. കിട്ടുനടത്തോളം സ്വദേശിസാമാനങ്ങൾ വാങ്ങുകയെന്നതു നമ്മുടെ ദൃഢപ്രതീകമാവണം. ആഡംബരത്തിനുള്ള സാമാനങ്ങൾ തൽക്കാലം നമുക്കു വേണ്ടാം. എന്നാലും, ജീവിതത്തിന്ന് അപേക്ഷിതമായ ചില സാമാനങ്ങൾക്കു വിദേശങ്ങളെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുകതന്നെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വരാജ്യത്തിനായി തീവ്രതരം തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ അവ്യായമായി അനുകമ്പയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ആവക സാമാനങ്ങൾ നാം വാങ്ങിക്കണം. സ്വദേശിയാണെന്നു വിദേശിയെ കാണിച്ചു കച്ചവടക്കാർ സാമാന്യന്മാരെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം മനസ്സുവെക്കുകയും വേണം.

“വിഷയത്തെ ഞാൻ ഇനിയും വ്യക്തമാക്കിക്കാണിച്ചാലും, നമ്മുടെ സംരംഭത്തെ എങ്ങിനെയുള്ള ഏല്പാട്

കളാലാണ് ഫലസ്ഥാനംവരെ എത്തിക്കേണ്ടതെന്നു പിന്നെയും ശങ്കയുണ്ടായേക്കാം. മഹാജനസ്ഥാപനമായ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മന്ത്രണത്തിനും അനുജാനത്തിനുമായി പ്രാബല്യം കൂടിയ മഹാസമിതി ആദ്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഭേദഭക്തന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതു്. ആ സ്ഥാപനത്തെക്കൊണ്ടു ഭേദീയകർമ്മങ്ങൾക്കു വ്യവസ്ഥയും വിഭജനവും വഴിപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. സംയുക്തകാൺഗ്രസ്സേപ്പാടിന്നു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പ്രവിശ്യകളെ പ്രത്യേകമായി ഉറപ്പോടെ സംഘടിപ്പിച്ചുനിൽക്കണം. പ്രാദേശികസഭകളുടെ ഭൂയിഷ്ടബലത്തോടെ പ്രവിശ്യ സമാജങ്ങൾ ഉയർന്നുടക്കിയാൽ അവയ്ക്കു കാൺഗ്രസ്സു തനിയെ വഴിപ്പെട്ടുകൊള്ളും. ഇങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്ന ഏതു സഭയിലും ധർമ്മഭടന്മാരാണ് ആദ്യം ധാരാളമായി വേണ്ടതു്. യുവജനസമാജങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മഭടന്മാരെ കിട്ടേണ്ടതു്. ഈ വഴിക്കു ബങ്കാളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുനോക്കിയതിൽ വളരെ വളരെ ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്; ധർമ്മഭടന്മാരെ നിയോഗിച്ചു ഗ്രാമം നോരും, ജില്ലകൾനോരും സമാജങ്ങൾ ഏല്പിട്ടുത്തി അവയിൽനിന്നു സംസ്ഥാനമഹാസഭയുണ്ടായപ്പോൾ ബങ്കാളം ഏറ്റവും ബലിയുമായി. ഇപ്പോൾ അവയെയെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗം തകർത്തുകൊണ്ടു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ പ്രയത്നം ഇനി വേറെ രൂപത്തിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ധർമ്മഭടന്മാരെ നാട്ടുനോരും കൂട്ടിയിണക്കിനിർത്തി യഥാർഹം തൊഴിലുകൾ വിഭജിച്ചുകൊടുക്കണം. കഠിനമായ നിബന്ധനകളൊന്നും അരുതു്. അതതു നാട്ടിലെ ബഹുജനസമ്മതിപോലെ അവർ സ്വവശമായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. അതിലേയ്ക്കു സഹയോഗപ്രസ്ഥാനം എത്രത്തോളം ഉപകരിക്കുമെന്നു പരീ

ക്ഷിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ ദേശത്തിലും യുവജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു സഹയോഗസംഘം ഏല്പിട്ടുത്തി, ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വരാജ്യകാര്യം, നിർവ്വഹിക്കുന്നതു ഫലവത്താണോ എന്നു അധികമായി കക്ഷിപ്പിണക്കമില്ലാത്ത വല്ല സംസ്ഥാനത്തിലും ആദ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചുനോക്കട്ടെ.

“ഇത്രയുമാണ് എന്നിങ്ങ് എന്റെ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴുള്ളതു്. ഞാൻ ദീർഘമായി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായതിനെ ഇനി ഇവിടെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിട്ടേക്കാം:—

1. “തനിക്കു താൻതന്നെയാണു തുണയെന്നു കരുതലോടെ സഹനവിക്രമത്തെ സ്വരാജ്യസിലിക്കു് ഉപായമായി—എന്നാൽ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാതെ—തീവ്രതരം പ്രയോഗിക്കണം.

2. “അധികാരമില്ലെങ്കിൽ സഹയോഗമില്ല” എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെയായിരിക്കണം നാട്ടുകാർ ഗവണ്മെണ്ടിനോടു് ഇടപെടുന്നതു്.

3. “ആവുന്നെടത്തോളം കാൺഗ്രസ്സിലെ സാമവാദികളോടു് ഇണങ്ങിനില്ക്കണം. സംയുക്തകാൺഗ്രസ്സ് ഏല്പിട്ടുത്തണം.

4. “രാജ്യഭരണത്തിലും ധനാഭിവൃദ്ധിയിലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം സാധ്യമാകുന്നതിന്നു വർജ്ജനോപായത്തെ അംഗീകരിക്കണം.

5. “ഭാരതത്തെ ആകമാനം, അഥവാ, സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സുഖദിതമാക്കണം.

6. “ദേശഭക്തിയോടെ ജനസേവനം ചെയ്യുവാൻ സമർത്ഥനാരായവരെക്കൊണ്ടു നിയമവിഹിതമായ രീതിയിൽ സഹയോഗസംഘങ്ങൾ ദേശത്തോരും ഏല്പിട്ടുത്തണം.”

അനുബന്ധം

പല കൊല്ലങ്ങളായി അരവിന്ദചോസ് യോഗത്തിലാണല്ലോ ആമഗനനായിരിക്കുന്നത്. യോഗം എന്താണെന്നും എങ്ങിനെയാണെന്നും വിവേകാനന്ദസ്വാമിയുടെ രാജയോഗപ്രഭാഷണത്തിൽനിന്ന് ഇപ്പൊഴുള്ളവർക്കു സരസമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്നു മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമയുണ്ട്. ഏകിലും, ഈ പുസ്തകം ഏട്കെട്ടുമുമ്പേ യോഗത്തെപ്പറ്റി വല്ലതുമല്ല അറിയേണമെന്നു തിടുങ്ങുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുവേണ്ടി ആ പ്രഭാഷണത്തിൽനിന്നു ചില ഖണ്ഡികകളെടുത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കാം.

“ഒരുത്തൻ ആത്മാവുണ്ടെന്നു പറവാൻ അതിനെ അവൻ തന്നെത്താൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിലോ, ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നു പറവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അവൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിലോ എന്തവകാശമാണുള്ളത്? ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നാം കാണണം; ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ അതു നമുക്കു അനുഭവവിഷയമായും വേണം; അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഉത്തമം. മനുഷ്യനു സത്യം അറിയണം; തന്നെത്താൻ അതിനെ അനുഭവിച്ചറിയണം; അതിനെ ഗ്രഹിക്കണം; സാക്ഷാൽകരിക്കണം; തന്റെ അന്തരാത്മാവുകൊണ്ട് അ

തിനെ സ്പർശിക്കുകയുണ്ടാകും. അപ്പോൾമാത്രമേ സർവ്വ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുകയും അന്ധകാരം നീങ്ങുകയും, ഹൃദയത്തിന്റെ വക്രതയെല്ലാംപോയി നേരേയാകുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്നു വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. “അപ്പോഴോ, അമർത്ത്യപുത്രന്മാരേ, അത്യൽകൃഷ്ടരായ സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരേ! വഴി ഇതാ കാണപ്പെട്ടു. ഈ എല്ലാ ഇരട്ടകളുടെയും ഇടയിൽക്കൂടി ഒരുവഴിയാണുള്ളത്. അതായത്, എല്ലാ ഇരട്ടകളുടെയും അപ്പുറത്തുള്ള അവനെ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുകയെന്നു; വേറെ വഴിയില്ല.” ഈ തത്വത്തെ പ്രാപിപ്പാൻ പ്രവൃത്തിയോഗ്യവും ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ നിർമ്മിതവും ആയ ഒരു മാർഗ്ഗം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നാം സാധർമ്മ്യജ്ഞാനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധർമ്മ്യജ്ഞാനം നിരീക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം നാം വസ്തുതകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ അവയുടെ സാധർമ്മ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അനന്തരം, നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളേ, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉപരിച്ചരികയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം, ഉള്ളിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ നിരീക്ഷിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നതല്ല. യോഗശാസ്ത്രം ഒന്നാമതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മനുഷ്യനു തന്റെ അന്തരംഗാവസ്ഥകളെ നിരീക്ഷിപ്പാനുള്ള ഉപായങ്ങളെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന്നാകുന്നു. ഉപകരണം

സാക്ഷാൽ മനസ്സുതന്നെ. മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രതാശക്തിയെ വേണ്ടുമാണ് നിയന്ത്രിക്കുകയും, ഉള്ളിലെ ലോകത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്താൽ അതു മനസ്സിനെ പിരിച്ചുനോക്കുകയും നമുക്കു തത്വങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിത്തരികയും ചെയ്യും. മനസ്സിന്റെ ശക്തികൾ പ്രയുടെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട കിരണങ്ങൾ പോലെയാകുന്നു. അവയെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തിയാൽ അവ എല്ലാവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അറിവിന്നു് ആധാരമായി നമുക്കുള്ളതു് ഇതെന്നുമാത്രംതന്നെ. ഭൗതികവിജ്ഞാനി ബാഹ്യലോകത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തെ അന്തഃകരണശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉള്ളിലേക്കു പ്രയോഗിക്കുന്നു.

ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം മനശ്ശക്തിയുടെ ഏകാഗ്രതകൊണ്ടല്ലാതെ എങ്ങിനെയുണ്ടാവാം? പ്രകൃതി തന്റെ രഹസ്യത്തെ തുറന്നു കാട്ടിത്തരുവാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധയാണ്. മർദ്ദിപ്പാൻ മാത്രംനാം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ആവശ്യമുള്ള മർദ്ദനം പ്രകൃതിക്കു നൽകണം. മർദ്ദനത്തിന്നു് ഉരക്കും ശക്തിയുമുണ്ടാകേണ്ടതു് ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തിക്കു് അതിരില്ല. മനസ്സ് എത്രയധികം ഏകാഗ്രമാകുന്നുവോ അത്രയധികം ശക്തി അതിന്റെ ഒരുഭാഗത്തു വന്നുകൂടുന്നു; അതാണ് രഹസ്യം. ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തുന്നതു് എളുപ്പമാകുന്നു. മനസ്സിന്റെ ശക്തി സ്വഭാവമേതെന്നു വെളിപ്പെടുത്താൻ. എന്നാൽ, മത

ത്തിന്റെയും അന്തഃകരണശാസ്ത്രത്തിന്റെയും തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാതാവും ജ്ഞേയവും ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുന്നു. ജ്ഞേയം ആന്തരമാണ്. മനസ്സുതന്നെയാണ് ജ്ഞാതാവും. മനസ്സ് മനസ്സിനെ നോക്കിയറിയുന്നു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വലിയൊരുഭാഗം മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് അധികദൂരമൊന്നും എത്തിട്ടില്ല. അത്രതന്നെയല്ല, പല സംഗതികളിലും നിയമശക്തി താണതരം ജന്തുക്കൾക്കുള്ളതിൽനിന്ന് അധികമൊന്നും വർദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിന്മേൽ നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ചുരുക്കമാണ്. മനസ്സ് നമുക്കു വശപ്പെട്ടാൽ അതിനെ നമ്മുടെ ആജ്ഞയിൽ നിർത്തുവാനും, നമുക്കിഷ്ടമായവിധം അതിനെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാനും, നാം ആഗ്രഹിക്കുവണ്ണം അതിന്റെ ശക്തിയെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്താൻ അതിനെ നിർബന്ധിച്ചാനും കഴിയും.

യോഗശാസ്ത്രപ്രകാരം, ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആഭ്യന്തരമായ, അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥൂലപരിണാമം അല്ലാതെ മറെറാന്നല്ല. സൂക്ഷ്മം എല്ലായ്പ്പോഴും കാരണവും, സ്ഥൂലം കാര്യവുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം കാര്യവും, ആഭ്യന്തരം കാരണവുമാണ്. അതുപോലെ വെളിയിലുള്ള ശക്തികളും സൂക്ഷ്മമായ ആന്തരശക്തികളുടെ സ്ഥൂലമായ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു. ആന്തരശക്തികളെ വശപ്പെടുത്തേണ്ടത്രമം കണ്ടുപിടിക്കയും പഠിക്കയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുവൻ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ തനിക്കധീനയാക്കും. മുഴുവൻ

പ്രപഞ്ചത്തെയും വശംവദമാക്കുകയും, പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ ലഘുവായ ഒരു ശ്രമത്തെയല്ലാ യോഗി തന്റെ കൃത്യമായ ദേശിക്കുന്നത്. നാം പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ പഠിക്കുന്നവരുടെ പ്രേരണകൾ ഒന്നും എത്താത്തതും, അവയിൽ നിന്നെല്ലാം തനിക്കു് അകന്നു നില്ക്കാനുമാകുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ എത്താനാണു യോഗി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആയാൾ ആന്തരികവും ബാഹ്യമായ മുഴുവൻ പ്രകൃതിയുടെയും അധിപനാക്കിയും. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും പരിപൂർണ്ണവുമല്ലാ ഈ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുകയെന്നുള്ളതുതന്നെ. ആന്തരികമായ നിയമനംകൊണ്ടു നമുക്കു് എല്ലാവരെയും നിയമനം ചെയ്യാമെന്നു ചിലരും, ബാഹ്യനിയമനം കൊണ്ടു് എല്ലാവരെയും നിയമനം ചെയ്യാമെന്നു മറുചിലരും പറയും. പരമാവധിയിൽ രണ്ടു കക്ഷികളുടേയും വാദം ശരിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ—ആഭ്യന്തരമാകട്ടെ, ബാഹ്യമാകട്ടെ ഇല്ല; അതു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കല്പിതമായ വ്യവചാരമത്രെ. ബാഹ്യവാദി, ആഭ്യന്തരവാദി എന്നീ രണ്ടു കക്ഷികളും തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമാവധിയെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരേസ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ വന്നെത്തിയേ കഴിയൂ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും അവധിയും ഉദ്ദേശവും ആ ഏകവസ്തുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ്. ഈ നാനാവസ്തുക്കളെല്ലാം ഏതിൽ നിന്നു വളർന്നിരിക്കുന്നുവോ ആ ഏകവസ്തുവിനെ—അനേകമായിത്തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഏകവസ്തുവിനെ—യോഗശാസ്ത്രം ഉ

ഭേദിക്കുന്നതു് ഉള്ളിൽനിന്നു്—ആഭ്യന്തരപ്രകൃതിയിൽ നിന്നു്—ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു് അങ്ങിനെ ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും നിയമനം ചെയ്യാനാകുന്നു.

നമുക്കു പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതു കരണങ്ങൾ അഥവാ, അക്ഷങ്ങൾ വഴിക്കാണു്. അക്ഷങ്ങൾ അതിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിലേക്കും മനസ്സു നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു പുരുഷൻ (ആത്മാവു്) അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും, തിരിയെ പോവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും എന്നു തോന്നുമാറു്, ആ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലുടേയും അതിനെ മടക്കിയയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണു് ഇന്ദ്രിയജന്യജ്ഞാനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതു്. പുരുഷനെയാഴിച്ചുള്ള ഇതെല്ലാം ജഡപദാർത്ഥമാകുന്നു. എന്നാൽ, മനസ്സാകട്ടെ! ബഹിരിന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ തുലോം സൂക്ഷ്മമായ ജഡവസ്തുവാണു്. മനസ്സിന്നു് ഉപദാനമായ ജഡപദാർത്ഥം തടിക്കുമ്പോൾ തന്മാത്രകൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണീതു. അതു പിന്നെയും തടിച്ചിട്ടു ബാഹ്യഭൂതങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, ബുദ്ധിക്കും വെളിയിലുള്ള സ്ഥൂലഭൂതങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ മാത്രയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളു. അജഡമായിട്ടുള്ളതു പുരുഷൻ ഒന്നുതന്നെ. മനസ്സു വെളിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ, തന്മാത്രേണ ഗ്രഹിച്ചാനായി ആത്മാവിന്റെ കൈകളിലുള്ള ഒരുപകരണംപോലെയിരിക്കുന്നു. ഈ മനസ്സു് ഇടവിടാതെ മാറുകയും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും

ആടിക്കൊണ്ടു നീക്കിയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്നു് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പലതിന്നോടൊ ഒന്നിന്നോടു മാത്രമോ സംബന്ധിച്ചുകൊള്ളുന്നതിന്നും ഒന്നിന്നോടും സംബന്ധിക്കാതിരിപ്പാനും കഴിയും. ഈ മനസ്സിന്നു സ്വന്തം അഗാധതയിലേക്കു തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്ന ചിന്തന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രണിധാനശക്തിയുണ്ടു്. ഈ ചിന്തനാശക്തിയെ ലഭിപ്പാനാണു യോഗി ആവശ്യപ്പെടുന്നതു്. മനശ്ശക്തികളെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തി അവയെ അന്തർബാഹ്യി തിരിച്ചുവിട്ടു് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ അറിവാൻ ആധാരം അന്വേഷിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെപ്പറ്റി നാം യാതൊന്നും അറിയുന്നില്ല; നമുക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തുകൊണ്ടു്? ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വ്യാപാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിവാൻ മതിയായ വിവേചനാശക്തി നമ്മുടെ നോട്ടത്തിന്നില്ല. നമുക്കവയെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടാകുന്നതു മനസ്സു ശരീരത്തിൽ കടക്കുകയും അതു സൂക്ഷ്മതരമാസ്തിരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാകുന്നു. ആ സൂക്ഷ്മസാക്ഷാൽക്കാരം ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു നാം സ്ഥൂലസാക്ഷാൽക്കാരങ്ങളിൽ പരിചയിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, ഈ ശരീരയന്ത്രത്തെ മുഴുവൻ ചമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിനെ നമുക്കു് ആദ്യം കരസ്ഥമാക്കണം. അതു പ്രാണനത്രെ. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ പരിണാമമാണു ശ്വാസവായു. ഈ ശ്വാസംവഴിയായി നാം പതുക്കെ ശരീരത്തിന്നുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണം. അപ്പോൾ ആ സൂക്ഷ്മശക്തി

കുറു, അതായതു പ്രാണധാരകൾ ശരീരം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ക്രമത്തെ നമുക്കു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതു നാം കാണുകയും, അവയെ അനുഭവിച്ചറിവാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഉടൻ അവയുടേയും ശരീരത്തിന്റേയും മേൽ നമ്മുടെ ആജ്ഞയെ സ്ഥാപിച്ചാൻ നമുക്കു് ആരംഭിക്കാം. മനസ്സും ഇഴവിധമായ പ്രാണധാരകളാൽ ചലിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, ഒടുവിൽ, മനസ്സുരീരങ്ങൾ രണ്ടിന്റേയും നാം കിങ്കരരാക്കി, അവ രണ്ടും നമ്മളുടെ പൂർണ്ണമായ അധീനതയിൽ നിൽക്കുന്നതായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും.

പ്രാണന്റെ നിയമനത്തിനു പ്രാണാധാരമെന്നു പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും രണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങളാൽ ഘടിതമാണു്. അവയിൽ ഒന്നു് ആകാശമാണു്. ഇതു് എങ്ങുമുള്ളതും എല്ലാറ്റിനെയും വ്യാപിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമായ ആ ഏകതത്വംതന്നെ. രൂപമുള്ളതോ സംയുക്തഭൂവുങ്ങളിൽനിന്നു് ഉണ്ടായതോ ആയ ഏതും ഈ ആകാശത്തിന്റെ പരിണാമാണു്. ആകാശം സ്വയം പ്രത്യക്ഷമല്ലാ. സാധാരണ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾക്കൊന്നിന്നും വിഷയമാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതു് അത്ര സൂക്ഷ്മമാണു്. അതു സ്ഥൂലമായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൃഷ്ടിക്കു വിഷയമാകുന്നുള്ളു. ഈ ആകാശം പ്രപഞ്ചാകാരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു പ്രാണശക്തിയാലാണു്. ആകാശം എങ്ങിനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഖണ്ഡവും സർവ്വവ്യാപകവുമായഭൂവുമായിരിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെതന്നെ പ്രാണൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഖണ്ഡവും സർവ്വവ്യാപകവുമായ നിർമ്മാപക

ശക്തിയാണ്. ചലനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രാണനാണ്. വിചാരം മുതൽ കീഴ്പ്പോട്ടു താണതരം ശരീരവ്യാപാരംവരെയുള്ള എല്ലാം പ്രാണന്റെ പരിണാമമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനസമോ ശാരീരമോ ആയി ലോകത്തുള്ള എല്ലാശക്തികളും അവയുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്കു തിരിയെ ലയിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആകത്തുകയാണ് പ്രാണൻ എന്നു പറയുന്നത്. “എപ്പോൾ ഭാവമോ അഭാവമോ ഇല്ലാതിരുന്നവോ, എപ്പോൾ അന്ധകാരം അന്ധകാരത്തെ മറച്ചിരുന്നവോ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? നിശ്ചലമായ ആ ആകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു.” പ്രാണന്റെ ഭൗതികമായ ചലനം നിന്നുപോയി; എന്നാൽ യഥാപൂർവ്വം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

“ഏതിനെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടു നാം എല്ലാറ്റിനേയും അറിയുന്നുവോ, അത് ഏതാണ്?”—എന്ന ചോദ്യം വേദങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ശകലം ശകലമായി അംശിച്ചറിവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഓരോ തരിമണലിനേയും പിരിച്ചുനോക്കി അറിയണം; അതിന്ന് അവധിയില്ലാത്ത കാലം വേണ്ടിവരുന്നു. ഈ വിശേഷപരിണതികളുടെ എല്ലാം അടിയിലായി ഒരു സാമാന്യധർമ്മമുണ്ട്. അതിനെ ഗ്രഹിച്ചാൽ എല്ലാറ്റിനേയും ഗ്രഹിക്കാം. മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തേയും വേദത്തിൽ ഒരു കേവലസത്തയായി സാമാന്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സത്തയെ ഗ്രഹിച്ചവൻ മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തേയും ഗ്രഹിച്ചവനാണ്. അതുപോലെ, എല്ലാ ശക്തികളേയും പ്രാ

ണനായിട്ട് സാമാന്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രാണനെ ഗ്രഹിച്ചവന്നു, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മാനസികഭൗതികശക്തികളെയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാം. പ്രാണനെ കീഴടക്കിയവൻ തന്മൂലംപ്പെടെ ലോകത്തിലെ ശരീരമനസ്സുകളെയെല്ലാം കീഴടക്കിയവനാണ്.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാത്തരം ജീവിതാവസ്ഥയിലും അനുസ്മൃതമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതമുണ്ട്. ഭൗതികവിജ്ഞാനംകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഏകവസ്തുവാണെന്നു നിശ്ചിതമായിരിക്കുന്നു. ഓരോ വസ്തുവും അവസ്ഥയായ ഭൂതസമുദ്രത്തിലെ ഓരോ നീർച്ചുഴിപ്പോലെയാണ്. ഉറക്കോടെ തള്ളിക്കയറിവരുന്ന ഒരു ജലപ്രവാഹത്തിൽ എത്രയോ കോടി നീർച്ചുഴികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ നീർച്ചുഴിയിലുമുള്ള വെള്ളം ക്ഷണംതോറും പുത്തൻപുത്തനായി മാറുന്നു. ഏതാനും നിമിഷം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ റെറാരു സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു പാഞ്ഞുപോകയും, പുതിയ ജലാവയവങ്ങൾ തൽസ്ഥാനത്തു വന്നു കേറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇടവിടാതെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതവും, നാം അതിലെ നീർച്ചുഴികളുമാണ്. ഒന്നും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നില്ല. ഓരോന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനാദികാലംമുതലേ ഈ ഭൂതം സംഘടിച്ച് അവയവിധാകയും, വിഘടിച്ച് അവയവങ്ങളായി പിരിഞ്ഞുപോകയും ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് മനസ്സും. ഭൂതപദാർത്ഥം ആകാശത്തിന്റെ രൂപാന്തരമാണ്. പ്രാണ

ന്റെ വ്യാപാരസൂക്ഷ്മതമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആകാശംതന്നെ സൂക്ഷ്മതമായ വിസ്താരണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സാജ്ഞിതം. എന്നാലും, അതെല്ലാം പരിച്ഛിന്നമായ ഭൂതസംഘാതമാണ്. കേവലം ആ സൂക്ഷ്മവിസ്താരണത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ആ സൂക്ഷ്മവിസ്താരണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നു നാംകാണുകയും അറികയും ചെയ്യും. അതിമഹത്തായ മനശ്ശക്തികൾ മുന്തി ഭവിച്ച ലോകഭാവനന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾ അവരുടെ പ്രാണനെ ഒരു ഉയർന്ന വിസ്താരണാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതു് ഒരു ക്ഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അനേകായിരം പേർ അവരായ് ആകർഷിക്കപ്പെടും. അതിന്നു് അത്ര മാഹാത്മ്യവും ശക്തിയുമുണ്ടു്. ലോകത്തിലെ മഹാത്മാരായ ദീർഘദർശികൾക്കു് ഏറ്റവും അതുഭാവമായ പ്രാണനിയമനം സിലിച്ചിരുന്നു. അതു് അവർക്കു് ഗംഭീരമായ മനശ്ശക്തിയെ നൽകി. അവർ തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ അത്യന്തം ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ചലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു; അതാണു് അവർക്കു് ലോകത്തെ ഭരിപ്പാനുള്ള ശക്തിയെ നൽകിയതു്.

ഒരു മഹാസമുദ്രത്തിൽ പർവ്വതംപോലെ വമ്പിച്ച തിരമാലകളും, അതിൽ ചെറിയതും അതിലും ചെറിയതുമായ അലകളും, ഇങ്ങേ അറ്റം നീർപ്പോളകൾവരെയും ഉണ്ടു്. എന്നാൽ, ഇവയെല്ലാം ആധാരമായിരിക്കുന്നതു് ആ അപാരമായ സമുദ്രംതന്നെ. നീർപ്പോള ആ അപാരമഹാസമുദ്രത്തിന്റെ കരകൾക്കും, വമ്പിച്ച

തിരമാല മറോ അറത്തും അതിനോടു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരുത്തൻ ഒരു മഹാപുരുഷനും മറെറാരുത്തൻ ഒരു നീർപ്പോളപോലെ നിസ്സാരനും ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഓരോരുത്തനും ആ അപാരമായ ശക്തിസമുദ്രത്തോടു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണികൾക്കും ഒന്നുപോലെയുള്ള ജനാവകാശമാകുന്നു. എറിയെയെങ്കിലും ഒരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഖണ്ഡശക്തിയുടെ സംഭാരശാല അതിന്നടിയിൽ ഉണ്ട്. ഒരു ജീവൻ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് അതു മുതൽ ആ അപരിച്ഛിന്നമായ സംഭാരശാലയിൽനിന്നു പ്രാണശക്തിയെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടു മന്ദം മന്ദമായി ശരീരം മാറി, കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു ചെടിയായും, പിന്നെ ഒരു ജന്തുവായും, അനന്തരം മനുഷ്യനായും, അവസാനം ഇരശ്ചരനായും തീരുന്നു. ഇത് എത്രയോ കോടി കോടി പുരുഷാന്തരങ്ങൾകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ, അധികതരമായ വേഗത്തിനും അധികതരമായ ശ്രമത്തിനും കാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെ ലഘൂകരിപ്പാൻ കഴിയും. സ്വഭാവേനയായാൽ ദീർഘകാലംകൊണ്ടു സാധിക്കാവുന്ന സംഗതിയെ തീവ്രയത്നംകൊണ്ടായാൽ വേഗത്തിൽ സാധിക്കാമെന്നു യോഗി പറയുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ പൂർണ്ണനാകുന്നതിന്നാണു യോഗിയുടെ യത്നം. ഇരശ്ചരനിലേക്കു മറുളവർ മന്ദം മന്ദം നീന്തുമ്പോൾ യോഗി അതിവേഗം പറക്കുന്നു.

മഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡവും പ്രാണന്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകാശമായ സ

മുദ്രമാണെന്നും, അതു വിവിധമാത്രയിലുള്ള വിസ്തരണങ്ങളോടുകൂടിയ അടുക്കുകളാൽ ഒന്നിനുശേഷം ഒന്നായി ഖദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നും വിചാരിക്കുക. അധികം പുറത്തുള്ള അടുക്കുകളിൽ വിസ്തരണം അധികം കുറഞ്ഞിരിക്കും. മദ്ധ്യത്തോടു് അധികമധികം അടുക്കത്തോറും വിസ്തരണം അധികമധികം വേഗവത്തായുമിരിക്കും. വിസ്തരണത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയെ ഓരോ ഭൂമിയായി വിചാരിക്കാം. എല്ലാംകൂടി ഒരു വൃത്തരേഖയാണെന്നും അതിന്റെ മദ്ധ്യം പൂർണ്ണതയാണെന്നും വിചാരിക്കുക. മദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു് എത്ര അകന്നുപോകുന്നുവോ, വിസ്തരണങ്ങൾ അത്ര മന്ദമാസ്തിരുന്ന. ഭൂതങ്ങൾ എല്ലാറ്റിന്നും പുറമെയുള്ളതൊണ്ടാണ്. അതിനുള്ളിലാണ് മനസ്സ്. ശരിയായ മദ്ധ്യം ആത്മാവുമാകുന്നു. ഇനി, നമ്മുടെ ഭ്രമണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിസിമകൾ ഓരോ ഭൂമിയായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും വിചാരിക്കുക. എത്രയോ കോടി നാഴികയോളം ഒരുതരം വിസ്തരണം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെയും എത്രയോ കോടി നാഴികയോളം അതിനെക്കാൾ ഉയന്നതരം വിസ്തരണമായിരിക്കും; ഇങ്ങിനെ മേല്പോട്ടു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരുതരം വിസ്തരണത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കു് തങ്ങളിൽ കണ്ടറിവുന്നതിനു ശക്തിയുണ്ടാകുമെന്നും, എന്നാൽ, ആ ഭൂമിക്കു മുകളിലോ താഴെയോ ഉള്ളവരെ അവർ കണ്ടറികയില്ലെന്നും ഉള്ളതു പൂർത്തിയായും സമ്മതിക്കത്തക്കതാകുന്നു. എന്നാലും, ഭൂമർശിനിയും ഭൂതക്കണ്ണാടിയുംകൊണ്ടു നമ്മുടെ

ഭർഗവദ്ഗീതയെ നമുക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, അധികം ഉ
 യന്തരം താണതോ ആയ വിസ്തരണങ്ങളെ വിചാരിക
 രിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യനും അടു
 ത്ത ഭൂമിയിലുള്ള വിസ്തരണത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ സ്വയ
 മേവ പ്രാപിക്കുകയും, അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന വ
 സ്തുതകളെ കണ്ടുകൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. നാം
 ഇരിക്കുന്ന മുറി മുഴുവൻ നമുക്കു കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീ
 വികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കയാണെന്നു വിചാരിക്കു
 ക. അവർ പ്രാണന്റെ ഒരുതരം വിസ്തരണങ്ങളെയും
 നാം മറെറായതരം വിസ്തരണങ്ങളെയും വഹിക്കുന്നു.
 അവരുടേതു ശീശ്രൂപം നമ്മുടേതു മനുഷ്യമായിരിക്കാം.
 പ്രാണനാകുന്ന ഉപാദാനവസ്തുവാലാണ് അവരുടെ നമ്മ
 ളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം പ്രാണസമു
 ദ്രത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗമാകുന്നു. വിസ്തരണത്തിന്റെ
 മാത്രകളിലുള്ള ഭേദമേയുള്ളൂ. എന്നിങ്കു തന്നെത്താൻ
 ശീശ്രൂതരമായ വിസ്തരണാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ ക
 ഴിയുമെങ്കിൽ ഉടനെ എനിക്ക് ഈ ഭൂമി മാറിപ്പോകും
 ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവളെ കാണുകയില്ല. നി
 ങ്ങൾ മറഞ്ഞുപോകുന്നു. ആ ഭൂമിയിലുള്ളവർ എനിക്കു
 പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിനെ ഒരു ഉയന്ത
 രം വിസ്തരണാവസ്ഥയിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഈ എല്ലാം
 കൂടി യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ സമാധി എന്ന ഒരൊറ്റവാ
 ക്കിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു. ഉയന്തരമായ ഈ എല്ലാവി
 സ്തരണങ്ങളും, അതായതു മനസ്സിന്റെ ബോധാതീതഭവ
 യിലുള്ള എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും കൂടി സമാധി എന്ന

ആ ഒരു വാക്കിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താണതും സമാധിയിലാണു നമുക്കു മേൽപ്പറഞ്ഞ ആ ആത്മാക്കളുടെ ദർശനമുണ്ടാകുന്നത്. എപ്പോൾ നാം സാക്ഷാൽ പരമാത്മവസ്തുവിനെ കാണുന്നുവോ—എപ്പോൾ നാം നാനാസ്ഥിതിഭേദങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ ആത്മാക്കളുടെ യെല്ലാം ഉപാദാനമായ ആ പദാത്മത്തെ കാണുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ സമാധി. ആ മൂൽപിണ്ഡത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാണുതീർത്തു. എല്ലാ മൂർത്തികളേയും നാം അറിഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ബോധത്തിന്നു വിഷയമാകാത്ത മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളേയും നമ്മുടെ ബോധത്തിന്നു തിരികെ വിഷയമാക്കിത്തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതായി തെളിയിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ ആജ്ഞകൂടാതെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ ആർക്കും ഹൃദയത്തെ ആജ്ഞയിൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് അതിന്റെ വഴിയേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അദ്വൈതംകൊണ്ടു മനുഷ്യനു ഹൃദയത്തെപ്പോലും വരുതിയിൽ വെപ്പാൻ കഴിയും; അത് അവന്റെ ആജ്ഞപോലെ മരുമായോ ശീശ്രുമായോ അടിക്കയും മിക്കവാറും നിന്നു പോകതന്നെയോ ചെയ്യും. അദ്വൈതം കൊണ്ടു ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ഇല്ലപോലെ ചലിപ്പിക്കാമെന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു നാം അറിയേണ്ടതെന്തു്? നമ്മുടെ ബോധസ്ഥാനത്തിന്നു താഴെയുള്ളവപോലും നമ്മാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നവതന്നെയെന്നും, എന്നാൽ നാം അവയെ ബോധ

തേതാടുകൂടാതെ ചെയ്യുന്നുവെന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ന
 മ്മുടെ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി രണ്ടു
 സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു വരുന്നു. ഒന്നാമതു സ്വബോധ
 ത്തിന്റെ സ്ഥാനം: അതായത്, എപ്പോഴും അഹന്ത
 യുടെ സ്വരണത്തോടുകൂടി വരുന്ന ക്രിയകൾ. അടുത്തത്
 അബോധസ്ഥാനം: അടിയിലുള്ള ക്രിയകൾ—അതായ
 ത്, അഹന്തയുടെ സ്വരണത്തോടുകൂടാതെ വരുന്ന ക്രിയ
 കൾ. അഹന്താസ്വരണത്തോടുകൂടാതെ വരുന്ന മനോ
 വ്യാപാരത്തിന്റെ ആ ഭാഗം അബോധവ്യാപാരവും
 അഹന്താസ്വരണത്തോടുകൂടി വരുന്ന ആ ഭാഗം സ
 ബോധവ്യാപാരവുമാകുന്നു. താണതരം ജന്തുക്കളിൽ ഈ
 അബോധവ്യാപാരത്തിന്നു സഹജബോധമെന്നു പറയു
 ന്നു. ഉയർന്നതരം ജന്തുക്കളിലും, എല്ലാ ജന്തുക്കളിലുംവെ
 ച്ച് ഉയർന്നവനായ മനുഷ്യനിലും അഹന്താസ്വരണത്തോ
 ടുകൂടിയതായ രണ്ടാമത്തെ വ്യാപാരം അധികം സാധാര
 ണമായിരിക്കുന്നു. അതിന്നു സബോധവ്യാപാരം എന്നു
 പറയുന്നു. മനസ്സിന്നു വ്യാപരിക്കാമെന്നുള്ളതായി ഇതി
 ലും ഉയർന്നതായ ഒരു സ്ഥാനവുമുണ്ട്. സ്വബോധത്തി
 ന്റെ സ്ഥാനത്തെ അതിക്രമിച്ചുപോവാൻ മനസ്സിന്നു
 കഴിയും. ബോധരഹിതവ്യാപാരങ്ങൾ സ്വബോധ
 സ്ഥാനത്തിന്നു അടിയിലുള്ളവയായിരിക്കുന്നതുപോലെ,
 സ്വബോധസ്ഥാനത്തിന്നു മുകളിലുള്ളതായും വേറൊരു
 വ്യാപാരമുണ്ട്. അതും അഹന്താസ്വരണത്തോടുകൂടാ
 തെവരുന്നതാകുന്നു. അഹന്തയുടെ സ്വരണം കേവലം
 മധ്യസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. മനസ്സ് ആ സ്ഥാന
 ത്തിന്നു മുകളിലോ അടിയിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അ

ഫം എന്നുള്ള സ്തരണമില്ല. എങ്കിലും മനസ്സു വ്യാപര
 കയ്യും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സു സ്വബോധത്തിന്റെ ഈ അ
 തിരിനെ അതിക്രമിച്ചുപോകുമ്പോൾ അതിന്നു സമാധി,
 അല്ലെങ്കിൽ, ബോധാതീതാവസ്ഥ എന്നു പറയുന്നു. അ
 തു സ്വബോധത്തിന്നു മുകളിലാകുന്നു. സമാധിസ്ഥനായ
 ഒരുവൻ സ്വബോധത്തിന്റെ അതിർത്തിവിട്ടു താണു
 പോകുകയല്ല, ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു ഉയർന്നുപോകുകയ
 ണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന്നു എന്തു തെളിവാണ്?
 രണ്ടു സംഗതികളിലും വ്യാപാരങ്ങൾ അഹന്താസ്തരണ
 തോടു കൂടാത്തവയാണ്ല്ലാ. ഉത്തരം എന്തെന്നാൽ, കര
 ുംകൊണ്ട്, അതായതു വ്യാപാരത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ
 കൊണ്ട് ഏതാണു മുകളിലെന്നും ഏതാണു താഴെയെ
 ന്നും നാം അറിയുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ സുഷുപ്താവസ്ഥയെ
 പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആയാൾ സ്വബോധത്തിന്നു താഴെയു
 ള്ള ഒരു ഭൂമിയിൽ കടക്കുകയാകുന്നു സുഷുപ്തിയിൽ, പ
 ക്ഷെ, അഹന്താസ്തരണത്തോടു കൂടാതെതന്നെ ആയാൾ
 ആ സമയമെല്ലാം തന്റെ ശരീരത്തെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു.
 ആയാൾ ശ്വാസിക്കുന്നു; ആയാൾ ആ ശരീരത്തെ അനക്ക
 ന്നു. നിദ്രവിട്ടുണർന്നവരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു
 അതേ മനുഷ്യനായിത്തന്നെ തിരിയെ വരികയും ചെയ്യു
 ന്നു. നിദ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ് ആയാൾ സ
 വ്യാദിച്ചിരുന്ന അറിവുകളുടെ ആകത്തുക അങ്ങിനെത
 ന്നെയിരിക്കുന്നു. അതൊട്ടും അധികമായിട്ടില്ല. ജ്ഞാ
 നം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഒരുവൻ സമാധിയിലാണു
 പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവൻ മൂഢനായി അതിൽ എ
 ത്തി മുറിയിായി വെളിയിൽ വരുന്നു. ഈ വ്യത്യാസം എ

ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു? ഒരുവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു, അതേമാതിരിതന്നെ വെളിയിൽ വരുന്നു. മറെറാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനിയായിത്തീർന്ന്, ഒരു മുനിയായി, ഒരു ഭീഷ്മദർശിയായി, ഒരു തപസ്വിയായി. ആയാളുടെ മുഴുവൻ സ്വഭാവവും മാറിപ്പോയി. ആയാളുടെ ജീവിതംതന്നെ മാറി; ജ്ഞാനിയായി. ഇങ്ങിനെയാണു രണ്ടിലും ഫലങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഫേതുക്കളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തന്നെയിരിക്കണം. സമാധിയിൽ നിന്നു വെളിയിൽവരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനം അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സബോധാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഉഴുക്കങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ ഏറെയും ഉൽകൃഷ്ടതയോടെ ഉള്ളതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതു ബോധാതീതാവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കണം. ബോധാതീതാവസ്ഥയെന്നു പറഞ്ഞാൽ സമാധിയുമാണ്.

ചിത്തവൃത്തിനിമോദമാണു യോഗം. ചിത്തം എന്നു പറഞ്ഞാൽ മാനസപദാർത്ഥവും, വൃത്തികൾ എന്നാൽ, ബാഹ്യസുചനകൾ ചിത്തത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ അതിൽനിന്നു പൊങ്ങുന്ന ഓളങ്ങളും അലകളും ആകുന്നു. ഈ വൃത്തികളാണു നമ്മുടെ മുഴുവൻ ദലാകവും. തടാകത്തിന്റെ അടി അതിന്റെ മുകൾഭാഗത്തു ഓളങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓളങ്ങൾ അടങ്ങുകയും ജലം ശാന്തമാകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അടിയുടെ ഒരു കാഴ്ച കിട്ടുന്നതു നമുക്കു

സാധ്യമായിവരുന്നുള്ളു. തടാകത്തിന്റെ ആ അടിയാ
 ണ നമ്മുടെ വാസ്തവമായ ആത്മാവ്. തടാകം ചിത്ത
 വം ഓളങ്ങൾ വൃത്തികളിമാണ്. ഈ മനസ്സിന്നു മൂന്നു
 വസ്ഥകളുണ്ട്. ഒന്ന് അന്ധകാരമയമായിരിക്കുന്നു; അ
 തിന്നു തമസ്സ് എന്നു പറയുന്നു; അതു മന്ദന്മാരിലും മൃഗ
 ങ്ങളിലും കാണുന്നു. അതിന്റെ പ്രപൃത്തിയെല്ലാം മറു
 ള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുതന്നെ. പിന്നെ, മനസ്സിന്റെ ക്രി
 യാരൂപമായ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ രജസ്സ്. അതി
 ന്റെ പ്രധാന നോട്ടം ശക്തിയും ഭോഗ്യമാണ്. ഒടു
 വിൽ ഓളങ്ങൾ അടങ്ങുകയും തടാകത്തിലേ ജലം തെ
 ളിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സതപം എന്നു പറയുന്ന അവ
 സ്ഥ കാണുന്നു. അതു നിശ്ചലതയും ശാന്തതയുമാണ്.
 അതു് ഉദാസീനമല്ല; പിന്നെയോ, അതിതീവ്രമായ ക്രി
 യയോടുകൂടിയതാണെന്നു പറയാം. ശക്തിയുടെ അത്യു
 ന്തമഹത്തായ പരിണാമം ശാന്തമായിരിക്കുക എന്നുള്ള
 താണ്. ശാന്തൻ മന്ദനല്ല. സതപം എന്നു പറഞ്ഞാൽ
 മന്ദതയോ ഉദാസീനതയോ ആണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കു
 ണുതു്. ശാന്തൻ മേല്പറഞ്ഞ ഓളങ്ങളെ തടുത്തുനിർത്തിയ
 വനാണ്. ക്രിയയെന്നതു താണതരം ശക്തിയുടേയും.
 ശാന്തതയെന്നതു് ഉയർന്നതരം ശക്തിയുടേയും പരിണാമ
 മാണ്. ഈ ചിത്തം അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ശു
 ദ്ധാവസ്ഥയിലേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോവാൻ എപ്പോഴും ശ്രമി
 ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനെ
 വെളിക്കോട്ടു വലിച്ചിഴക്കുന്നു. അതിനെ തടുക്കുകയും,
 വെളിക്കോട്ടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തെ നിരോധിക്കുകയും, ബോ
 ധത്തിന്റെ കാതലായ ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു് അതിനെ

മടക്കി യാത്രയയക്കയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് യോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി.

ഒരു വിചാരവും മനസ്സിൽ വരാൻ അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങിനെ മനസ്സിനെ കേവലം ശൂന്യമാക്കിച്ചെയ്യണം. നമുക്ക് അതു ശരിയായി എപ്പോൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ, ആ ക്ഷണത്തിൽത്തന്നെ നമുക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം. അഭ്യാസവും ഭയക്കവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കാൻ യത്നിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാനമായതായ തമസ്സുകൊണ്ടു തങ്ങളെ മൂടാൻമാത്രമേ അവർ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതു മനസ്സിനെ ജഡവും മൂഡവുമാക്കിച്ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിപ്പാൻ അവരെ പ്രേരിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരിയായി അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നതു ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടവും, നിയമനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതുമായ പരിണാമമാകുന്നു. ഈ അവസ്ഥ സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ സമാധി നിർബീജമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ അത്ഥമെന്താണ്? മനസ്സ് ചിത്തവൃത്തികളെ ശാന്തമാക്കി അമർത്തിവെച്ചുകൊള്ളുകമാത്രം ചെയ്യുന്നതായ സബോധസമാധിയിൽ ചിത്തവൃത്തികൾ വാസനാരൂപേണ പിന്നെയും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാസനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീജങ്ങൾ യഥാകാലം വീണ്ടും ചിത്തവൃത്തികളായി പൊങ്ങിവരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ വാസനകളെയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായതു മനസ്സിനെ മിക്കവാറും നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതു നിർബീജമാ

യിത്തീരുന്നു. ഈ ജീവിതച്ചുക്കത്തെ—ഈ ജനനമരണങ്ങളുടെ അവസാനമില്ലാത്ത പരിവർത്തനത്തെ—പിന്നെയും പിന്നെയും സൃഷ്ടിക്കത്തക്കവണ്ണം മനസ്സിൽ ബീജങ്ങളില്ലാതെയാകുന്നു. നമുക്കു ബോധമില്ലാതെയായിത്തീരുന്ന ആ അവസ്ഥ എന്താണ്? നാം ബോധം എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥ ബോധത്തിന്നപ്പുറമുള്ള ഒന്നിനെക്കാൾതാണതാണ്. അററങ്ങൾ എല്ലാം അധികവും തുല്യമായാണ് തോന്നുക. പ്രകാശത്തിന്റെ താണതരം വിസ്തൃതം ഇരുട്ടാണ്. അതിന്റെ ഏററവും ഉയർന്നതരം വിസ്തൃതം ഇരുട്ടതന്നെ. എന്നാൽ, ഒന്നു വാസ്തവമായ ഇരുട്ടും, മറേറതു തീവ്രമായ പ്രകാശവുമാകുന്നു. എങ്കിലും, കാഴ്ചയിൽ അവ രണ്ടും തുല്യംതന്നെ. അതുപോലെ, അജ്ഞാനം ഏററ താണ അവസ്ഥയും ബോധം മദ്ധ്യാവസ്ഥയും ബോധത്തിന്നപ്പുറമുള്ളതു അതിനെക്കാൾ ഉയർന്ന അവസ്ഥയുമാണ്. ബോധംതന്നെ കല്പിതമായ ഒന്നാണ്; ഒരു മിത്രവസ്തുവാണ്; അതു വാസ്തവമായുള്ളതല്ല. ഈ ഉയർന്നതരം സമാധിയെ നിരന്തരമായി അഭ്യസിച്ചാലുള്ള ഫലം എന്തായിരിക്കും? രാജസമായും താമസമായുമുള്ള എല്ലാ പഴയ വാസനകളും നശിക്കും. അതുപോലെതന്നെ സത്യാവാസനകളും നശിക്കും. അതു കിട്ടം കളഞ്ഞു സ്വപ്നത്തോടു് ഒന്നായി ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളുപോലെയാണ്. സ്വപ്നധാതു ഉരുകിക്കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടവും കലർപ്പുലോഹവും ദഹിച്ചുപോകുന്നു. അതുപോലെ, ഇടവിടാത്ത ഈ നിയമനശക്തി മുമ്പുള്ള അശുദ്ധവാസനകളേയും ഒടുവിൽ ശുദ്ധവാസനകളേയും

കൂടി തടുക്കുന്നു. ആ ശുദ്ധാശുദ്ധവാസനകൾ തമ്മിൽ
 എതിർത്തു നശിക്കയും, അവയുടെ ശുദ്ധാശുദ്ധതകൾ
 ഒന്നും തീണ്ടാതെ ആത്മാവ് അതിന്റെ മാഹാത്മ്യമേ-
 റിയ മുഴുവൻ സാരസ്വത്തോടുകൂടി ശേഷിക്കയും ചെയ്യു-
 ന്നു. അങ്ങിനെച്ചുള്ള ആത്മാവു സർവ്വപ്രാപിയും സർവ്വ-
 ശക്തനും സർവ്വജ്ഞാനമായുമിരിക്കുന്നു. സകല ശക്തിക-
 ലേയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതു സർവ്വശക്തനാക്കുന്നു;
 സകല ജീവിതങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിച്ചു് അതു ജീവിതം
 മാത്രമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവ് അതിന്നു ജന-
 നമോ മരണമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അറിയും. ചലിച്ചു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു പ്രകൃതിയാണു്. ആ ചലനം ആ-
 ത്മാവിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. ചിത്തം
 ഇടവിടാതെ ചലിക്കുന്നു. അതു സ്വയമേവ പല ആ-
 കൃതിഭേദങ്ങളായി മാറുന്നു. ഈ ആകൃതിഭേദങ്ങളെല്ലാം
 നാമാണെന്നു നാം സ്വയമേവ വിചാരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
 ഈ എല്ലാ ഭ്രാന്തികളും നശിക്കും. ആ മുക്തമായ ആ-
 ത്മാവു് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ, അതു് ആഗ്രഹിക്കുന്ന-
 തെന്താണെങ്കിലും ഉടനെ സാധ്യമാകും.

മൈത്രി, കരുണ, മുദിതം, ഉപേക്ഷ എന്നീ നാലു
 ഭാവനകൾ നമുക്കു വേണ്ടതാണു്. എല്ലാവരെയും നാം
 സ്നേഹിക്കണം. കഷ്ടതയിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ നേരെ
 നമുക്കു ദയ വേണം. ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമ്പോൾ
 നമുക്കു സുഖം തോന്നണം. ദുഷ്ടന്മാരുടെ നേരെ നാം
 ഉദാസീനരായും ഇരിക്കണം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന
 എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നാം ഇങ്ങിനെത

നന്നെ വർത്തിക്കണം. വിഷയം സുഖമുള്ളതെങ്കിൽ അതി
 ന്റെ നേരെ സ്നേഹം ഭാവിക്കണം. കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാ
 ണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തോടു നമുക്ക് അനുകമ്പ തോന്ന
 ണം. നല്ലതാണെങ്കിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകണം. ചീത്ത
 യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപേക്ഷയും തോന്നണം. മനസ്സി
 ന്റെ മുമ്പാകെ വരുന്ന വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ നേർക്കുള്ള
 ഈ ഭാവനകൾ അതിനെ ശാന്തമാക്കിച്ചെയ്യും. നമ്മു
 ടെ മനസ്സിനെ ഈ നിലയിൽ വെച്ചുകൊള്ളുന്നതിന്നു
 സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണു ദിവസംപ്രതിയുള്ള ജീവിത
 ത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന അധികം ദുഃഖവും നമുക്ക് അനുഭവ
 മാകുന്നത്. ഒരുത്തൻ നമുക്കു ഭോഷം ചെയ്തയാണെ
 ങ്കിൽ ഉടനെ നാം ആ ഭോഷത്തെ പ്രതികരിപ്പാൻ നോ
 കുന്നു. ഭോഷത്തിന്റെ ഓരോ പ്രതീകാരവും നമുക്കു
 ചിത്തത്തെ അമർത്തിവെച്ചുകൊള്ളുവാൻ ശക്തിയില്ലെ
 ന്നു കാണിക്കുകയാണ്. ചിത്തം അലയടിച്ചുകൊണ്ടു വി
 ഷയത്തിന്റെ നേരെ വരുന്നു. നമുക്കു നമ്മുടെ ശക്തി
 പൊയ്ക്കൊണ്ടു പോകയും ചെയ്യുന്നു. ഭോഷത്തിന്റേയോ വിരോ
 ധത്തിന്റേയോ രൂപത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രതീകാരവും
 മനസ്സിന്നു അത്രമാത്രമുള്ള നഷ്ടമാണ്. ഓരോ ദുഷ്ടവി
 ചാരവും വിരോധപ്രവൃത്തിയും പ്രതീകാരത്തിന്റെ ഏ
 തെങ്കിലും വിചാരവുമാകട്ടെ, നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ
 ണെങ്കിൽ അതു നമുക്ക് അനുക്രമമായ ഒരു സമ്പാദ്യമാ
 കുന്നതുമാണ്. നമ്മെ ഇപ്രകാരം തന്നെത്താൻ നിയ
 ന്ത്രണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ നമുക്കു ഭോഷമുണ്ടാകുന്നതല്ല.
 നാം സംശയിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അളവറ്റ ഗുണങ്ങൾ
 അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വിരോധത്തെയോ ഭോ

ഷവിചാരത്തേയോ അമർത്തുന്ന ഓരോ സമയവും നമുക്കു് അനുക്രമമായ അത്രമാത്രം ഉത്തമശക്തിയെ നാം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഉത്തമശക്തി ഉയർന്നതരം യോഗസിദ്ധികളായി പരിണമിക്കുന്നതുമാണ്.

നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പരിചയമകൊണ്ടു സഹജബോധമാക്കിക്കൊണ്ടു; സ്വയം വ്യാപാരശീലമായി വരുന്നു. എന്നാൽ, നാം അറിഞ്ഞെടുത്തതൊക്കെയും ഇപ്പോൾ സ്വയം വ്യാപൃതമായി നാം വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു വിവേകമെന്നയാകുന്നു. ആവൃതമായ വിവേകമാണു സഹജബോധം. വിവേകം ആവൃതമായി സ്വയം വ്യാപൃതമായ സംസ്കാരമായി പരിണമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഈ ലോകത്തിൽ നാം സഹജബോധം എന്നു പറയുന്നതെല്ലാം ആവൃതമായ വിവേകമാണെന്നു പറയുന്നതു ന്യായമായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. പ്രത്യക്ഷമെന്നോ, ഉപഹമെന്നോ, സഹജബോധമെന്നോ പറയുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും അനുഭവം എന്നു ഒരൊറ്റ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി വരേണ്ടതാകുന്നു. സഹജബോധമെന്നു പറയുന്നതെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു ലീനമാക്കിപ്പിടിക്കുന്ന പൂർവ്വാനുഭവങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. ചിലപ്രകാരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ ജീവിതത്തോടുള്ള പിടിത്തത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈ പിടിത്തം—ഈ അഭിനിവേശം—സഹജബോധമായും തീരുന്നു. ഇതിന്നു സംസ്കാരമെന്നും പേരുണ്ടു്. സംസ്കാരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായും ലീനമായും ചിത്തത്തിൽ മങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

മരണത്തിന്റെ എല്ലാ പൂർവ്വാനുഭവങ്ങളും നാം സഹജ ബോധം എന്നു പറയുന്നതൊക്കെയും അന്തർബോധ മാശ്ശീൻ അനുഭവങ്ങളാണ്. അതു ചിത്തത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ഉദാസീനമായിരിക്കുന്നില്ല; അന്തർഭാഗത്തിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. സ്ഥൂലങ്ങളായ ചിത്തവൃത്തികളെ നമുക്ക് അറികയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവയെ അധികം എഴുപ്പത്തിൽ നിയമനം ചെയ്തുകൊൾവാം. എന്നാൽ ഈ സൂക്ഷ്മസഹജബോധങ്ങളെ എന്താണു ചെയ്യുക! അവയെ എങ്ങനെ നിയമനം ചെയ്യാം. ഞാൻ കോപിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുഴുവൻ മനസ്സും കോപത്തിന്റെ ഉഗ്രമായ അലയാശ്ശീരാണ്. ഞാൻ അതു് അറിയുന്നു; കാണുന്നു; സ്പർശിക്കുന്നു. എന്നിക്ക് അതിനെ എഴുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം; അതിനോടു് എതിർക്കാം. എന്നാൽ, അങ്ങിനെ എതിർക്കുന്നതിൽ അതിനെ കടന്ന് അടിയിലേക്കു ചെല്ലാതെ എനിക്കു പൂർണ്ണവിജയം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. കോപാദി വികാരങ്ങളെ അവ നമ്മുടെ മേൽ വരാൻ പോകുന്നുവെന്നു നാം അറിയുന്നതോടുകൂടി അജരത്തിൽ—വേരിൽ—അവയുടെ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ വെച്ചുതന്നെ നിയമനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ അധികം പേരും ഈ വികാരങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയെ—അതായതു് അവ സ്വബോധത്തിന്റെ അടിയിൽനിന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ മേല്പോട്ടേക്കു വരുന്ന അവസ്ഥയെ—പുററി അറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ ഉണ്ടാകയില്ല. ഒരു നീർപ്പോള തടാകത്തിന്റെ അടിയിൽനിന്നു പൊങ്ങുമ്പോൾ—എന്നുതന്നെയല്ല, മിക്കവാറും അതു വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിന്നു് അ

ടുത്തെത്തിയാൽത്തന്നെയും നാം—അതിനെ കാണുന്നില്ല. അതു മീതെ വന്നു പൊട്ടുകയും ഒരു ചെറിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതുണ്ടെന്നു നാം അറിയുന്നത്. അചകളെ അടക്കുന്നതിൽ അവയുടെ സൂക്ഷ്മലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പിടിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ നമുക്കു വിജയമുണ്ടാകുന്നതല്ല. അവയിൽ പിടിച്ചു അലകൾ സ്ഥൂലമാക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ് അവയെ നിയമനംചെയ്തുകൊണ്ടു കിട്ടാതെ ഒരു വികാരത്തെയും മുഴുവനുമായി കീഴടക്കുവാൻ നാം ആരംഭിക്കണം. എങ്ങിനെയാണു് ഈ സൂക്ഷ്മ സംസ്കാരങ്ങളെ നിയമനം ചെയ്യുന്നത്. നാം വലിയ അലകളിൽനിന്നു് ആരംഭിച്ചു താഴോട്ടു താഴോട്ടു പോകണം. ദൃഷ്ടാന്തമായി, കോപരൂപമായ ഒരു വലിയ അല മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ, ഉടനെ ഒരു വിപരീതമായ വലിയ അലയെ ഉല്പാദിപ്പിക്കണം. സ്നേഹം കോപത്തിന്നു വിരുദ്ധമാണു്. അതുകൊണ്ടു, നാം നിരസിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്ന വൃത്തികളെവിരുദ്ധവൃത്തികൾ ഉത്ഭവിപ്പിച്ചു കീഴടക്കാം. നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മമായ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ സൂക്ഷ്മമായ വിരുദ്ധവൃത്തികളെ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അവ സ്വഭാവോധരംഗത്തിന്നടിയിലുള്ള കോപത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ വ്യാപാരത്തെ തടയുന്നതാണ്. സമജബോധജന്യമായ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും ആദ്യം സബോധവ്യാപാരങ്ങളായി ആരംഭിച്ചു സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു, ബോധവത്തായ ചിത്തത്തിൽ ഇടറിതാതെ നല്ല വൃത്തികൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ചാൽ അവ അടിയിലേയ്ക്കു പോയി സൂക്ഷ്മമായിത്തീർന്നു സംസ്കാരരൂപമായിരിക്കുന്ന ചിത്ത വിചാരങ്ങളോടു് എതിർക്കുന്നതാണ്.

സംസ്കാരങ്ങളുടെ ആകത്തുകയ്ക്കു കർമ്മാശയം എ
 ന്നാണു ചേർത്ത്. നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യു
 മ്പോൾ മനസ്സു ചലിച്ച് ഒരു അലയായിത്തീരുന്നു. ആ
 കർമ്മം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അല അടങ്ങിയെന്നു നമുക്കു
 തോന്നിയേക്കാം. അങ്ങിനെ അല്ലാ വാസ്തവം. അതു
 സൂക്ഷ്മമായിത്തീരുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നത്. അതു പി
 ന്നെയും അവിടെത്തന്നെയുണ്ടു്. ആ വിഷയത്തെ നാം
 ഓർമ്മിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതു വീണ്ടും പൊങ്ങിവ
 രുന്നു; ഒരു അലയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു് അ
 വിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഓർമ്മ
 യ്ക്കു് അവകാശമുണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഓ
 രോ കർമ്മവും—ഓരോ വിചാരവും—നല്ലതോ ചീത്ത
 യോ ആകട്ടെ—താഴോട്ടു പോയി സൂക്ഷ്മമായിത്തീർന്നു്
 അവിടെ സഞ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു. അവയെ—സുഖാവഹ
 വും ദുഃഖാവഹവുമായ രണ്ടു വിചാരങ്ങളേയും—ക്ലേശങ്ങൾ
 എന്നു പറയുന്നു. കാരണം, കാലാന്തരത്തിൽ രണ്ടും
 ദുഃഖാവഹമായിത്തീരുന്നതാണു്. ഇന്ദ്രിയജന്യങ്ങളായ
 എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഒടുവിൽ ദുഃഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാ
 ണു്. എല്ലാ സുഖാനുഭവവും വീണ്ടും അധികസുഖാനുഭ
 വത്തിന്നുള്ള തൃഷ്ണയെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫല
 മായി ദുഃഖം വരികയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആഗ്ര
 ഹങ്ങൾക്കു് അതിരില്ല; അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹി
 ച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു. ആഗ്രഹം സാധ്യമാവാത്ത ഒരു
 സ്ഥാനത്തു വരും, അപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നതു ദുഃഖം ത
 ന്നെ. അതുകൊണ്ടു, നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഇന്ദ്രി
 യാനുഭവങ്ങളുടെ ആകത്തുകയെ ക്ലേശം എന്നു പറയു

ന്നും. അവ ആത്മാവിന്റെ മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തെ തടയ
 ന്നും. നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടേയും സൂക്ഷ്മമുഖങ്ങളായ
 സംസ്കാരങ്ങൾ മേലിൽ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളു
 ള്ളതെ കാരണങ്ങളാണ്. കാരണങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ
 ശോധിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു. കാര
 ണം നശിച്ചു കാര്യമായിത്തീരുന്നു. കാര്യം കരളാക്കി
 സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അടുത്തകാര്യത്തിന്റെ കാരണമായിത്തീ
 രുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പൊഴത്തെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കഴി
 ഞ്ഞുപോയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണ്. വീണ്ടും,
 ഇപ്പൊഴത്തെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇനി വരുവാനുള്ള പ്രവൃ
 ത്തികൾക്കു കാരണമായും തീരുന്നു. ഇങ്ങിനെ നാം
 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു കാരണം ഉണ്ടാ
 യിരിക്കുമ്പോൾ ജാതി, അഥവാ, ജന്മരൂപമായ കാര്യം
 സംഭവിച്ചു കഴിയും. വിവേകികൾ ജീവിതത്തിലേ സു
 ഖമെന്നും ദുഃഖമെന്നുമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളേയും പരി
 ശോധിച്ചുനോക്കി, അവ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കുന്നു
 വെന്നും, അവയിൽ ഒന്നു മററതിനെ പിന്തുടരുകയും മ
 ററതിൽ ലയിക്കുകയുമാണെന്നും അറിയുന്നു. മനുഷ്യൻ
 ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മൃഗതുല്നികയെ പിന്തുടരുകയാ
 ണ്. ഒരിക്കലും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
 ഈ ലോകത്തിൽ നാശം പ്രാപിക്കാത്തതായി ഒ
 ന്നുമില്ല. സ്നേഹംപോലും നശിക്കുന്നു. ഭാര്യഭർത്താക്ക
 ന്മാരുടേയും മക്കളുടേയും മിത്രങ്ങളുടേയും സ്നേഹത്തിനു
 കൂടിയും അന്തം കാണുന്നുണ്ട്. നാശം ജീവിതത്തിലുള്ള
 എല്ലാറ്റിനേയും പിടികൂടുന്നു. സർവ്വവും—സ്നേഹം, കൂടിയും—
 നശിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണു മനുഷ്യൻ വിവേ

കത്താൽ ഈ ലോകം എത്ര മിഥ്യയും സ്വപ്നസദൃശവുമാണെന്നറിയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ലേശം അവനു ലഭിക്കുന്നു; അതീതതത്വത്തിന്റെ ഒരു തുമ്പിൽ പിടികിട്ടുന്നു. ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽമാത്രമേ മരേറതുകിട്ടൂ. ഇതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല. ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളേയും ഭോഗങ്ങളേയും ത്യജിക്കാതെ മഹാത്മാവായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ചെയ്തതുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളുടെയെല്ലാംഫലം ഈ ലോകത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുകതന്നെ വേണം. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചുതുടങ്ങുകമാത്രം ആവാം: പ്രകൃതിഃയാത ചേർന്നിട്ടും, മനസ്സിനേയും ലോകത്തേയും തന്റെതെന്ന് അഭിമാനിച്ചിട്ടുമാണു പുരുഷനു തന്നെത്താൻ ഭൂഖിതൻ എന്നു തോന്നുന്നത്. ഇതിൽനിന്നുള്ള മോചനം സ്വാനുഭവത്തിൽക്കൂടിയാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നാം അനുഭവിച്ചറിയണം. എന്നാൽ അവയെ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. നാം ഈ വലയ്ക്കകത്തു തന്നെത്താൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നാം ഈ കുടക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. മോചനത്തിനായി നാം തന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഭർത്താവായും ഭാര്യയായും, സ്നേഹിതനായും വേറെ ചില്ലറ സ്നേഹവിഷയങ്ങളായുമുള്ള ഭോഗങ്ങളെയെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയുക. പിന്നെ, നിങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപത്തെ മറന്നുകളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അപജയംകൂടാതെ നിങ്ങൾക്കു കടന്നു പോകാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ക്ഷണികാവസ്ഥയാണെ

നാം നാം ഇതുവഴിയായി കടന്നുപോകേണ്ടതാണെന്നുള്ള വസ്തുതയെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. സ്വാന്തര്യമാണു വലിയ ഗുരു. സുഖങ്ങളുടേയും ദുഃഖങ്ങളുടേയും സ്വാന്തര്യം; എന്നാൽ അതു കേവലം സ്വാന്തര്യം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളുവെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്വാന്തര്യമെല്ലാം, ഇക്കണ്ട മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജലബിന്ദുപോലെ നിസ്സാരവും ആത്മാവുമാത്രം അത്രമാത്രം മഹത്തുമാണെന്നറിയും, പ്രപഞ്ചം അതിന്റെ നിസ്സാരതയാൽ സ്വയമേവ മറിഞ്ഞുപോകയും ചെയ്യുന്നതായ അവസ്ഥയിലേക്കു പടിപടിയായി നമ്മെ നയിക്കും.

അജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ് ആത്മാവു പ്രകൃതിയോടു സംബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിക്കു നമ്മുടെമേലുള്ള അധികാരത്തിൽനിന്നു നാം മുക്തരാകണം. ഓരോ ആത്മാവിലും ഇതഗാമിത്വം മങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആന്തരമായ ഇതഗാമിത്വത്തെ ഉള്ളിലും വെളിയിലുമുള്ള പ്രകൃതിയെ നിയമനംചെയ്തു പ്രത്യക്ഷമാക്കേണമെന്നുള്ളതാണ് നോട്ടം. അതു കർമ്മംകൊണ്ടോ ഭക്തികൊണ്ടോ ജ്ഞാനംകൊണ്ടോ യോഗംകൊണ്ടോ ആവാം. നമുക്കു നമ്മെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചാൻ കഴിയാത്ത കാലംവരെ നാം ദാസന്മാരാണ്. അവൾ പറയുന്നതിനെ നാം കേൾക്കേണ്ടതല്ല വേണം. ആരു മനസ്സിനെ നിയമനംചെയ്യുന്നുവോ അവൻ ജഡപദാർത്ഥത്തേയും നിയമനം ചെയ്യുന്നു. ആന്തരപ്രകൃതി ബാഹ്യപ്രകൃതിയെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അതിനെ പിടിച്ചാൻ അധികം പ്രയാസം; നിയമനംചെയ്താ

നും അധികം പ്രയാസം. ആന്തരപ്രകൃതിയെ നിയമനം ചെയ്തവൻ ചുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും നിയമനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതു് അവന്റെ ദാസ്യത്തിലെയും. ശരീരം മനസ്സിന്റെ പുറത്തെ തോടാണു്. മനസ്സ് എന്നു പറയുന്ന ആന്തരമായ സൂക്ഷ്മശക്തികൾ സ്ഥൂലപദാർത്ഥത്തെ വെളിയിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കയും, അതിൽനിന്നു് ഈ വെളിയിലുള്ള തോടിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ നിർമ്മിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു് ആന്തരമായ നിയമനമുണ്ടായാൽ ബാഹ്യനിയമനം ഉണ്ടാകുന്നതു വളരെ എളുപ്പമാണു്. വിശേഷിച്ചു്, ഈ ശക്തികൾ ഭിന്നങ്ങളല്ലാ. ചിലതു ജഡശക്തികളും ചിലതു മാനസശക്തികളും എന്നുള്ളതില്ല. ജഡപ്രപഞ്ചം സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയെന്നപോലെ ജഡശക്തികളും സൂക്ഷ്മശക്തികളുടെ സ്ഥൂലപരിണാമങ്ങൾ തന്നെ.

നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അജ്ഞാനംകൊണ്ടു്—അസത്യത്തിൽനിന്നു സത്യത്തെതിരിച്ചറിയായ്ക്കൊണ്ടു്—ഉണ്ടാകുന്നതാണു്. നാം എല്ലാവരും ചീത്തയെ നല്ലതെന്നും, ഭ്രാന്തിയെ സത്യമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. ആത്മാവു് ഒന്നു മാത്രമേ സത്യമുള്ളു. അതു നാം മറന്നു പോകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശരീരം ഒരു വെറും സങ്കല്പം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം മാത്രമാണു്. എന്നാൽ, നാമെന്നതു നമ്മുടെ ശരീരം ആണെന്നാണു നാം വിചാരിക്കുക. ഈ അവിവേകം ആണു കഷ്ടതയ്ക്കു നിമിത്തം. അതു് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതുമാണു്. വിവേകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനശ്ശക്തിയുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോഴേ ശരീ

രാഭിനാനാവിധസങ്കല്പങ്ങളെ നിരസിപ്പാൻ നമുക്കു സാധിക്കൂ. ജാതി, ലക്ഷണം, ദേശം എന്നിവമൂലമായി വസ്തുക്കളെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് അജ്ഞാനം. ഇത് ഭേദങ്ങളാൽ വ്യാവർത്തിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം അത്ര സങ്കല്പിതമായ വസ്തുക്കളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്നു വിവേകം വേണം. പുരുഷൻ ശുദ്ധനും പൂർണ്ണനാണ്; പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലുംവെച്ചുകേവലമായി—അസമ്മിശ്രമായിരിക്കുന്ന—ഏകവസ്തുവാണ്. ശരീരവും മനസ്സും മിത്രവസ്തുക്കളാണ്. ഇങ്ങിനെ വിവേകജ്ഞാനം സിലമാകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാനസികമോ ഗാരിരമോ ആയ ഏതെല്ലാമുണ്ടോ അതൊക്കെയും മിത്രവസ്തുവാണെന്നും അതൊന്നും സത്യമല്ലെന്നും അറിയുന്നത്. തന്നിയേയാകുക—അതാണ് ലക്ഷ്യം. അതു സാധിച്ചാൽ ആത്മാവ് എക്കാലത്തും കേവലനായി നിൽക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ സുഖത്തിനായി ഒരാളുടേയും സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും അതു കാണും. നമുടെ സുഖത്തിനായി നാം വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്ന കാലമത്രയും നാം അടിമകളാകുന്നു. ആത്മാവ് എപ്പോൾ താൻ മുക്തനാണെന്നും, തന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായി താൻ മറെറാന്നിനേയും അവലംബിക്കുന്നില്ലെന്നും, ഇക്കാണെന്ന പ്രപഞ്ചം—പ്രകൃതി—തീരെ മിഥ്യയാണെന്നും കാണുന്നുവോ അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം സിലമായി. അതാണ് കൈവല്യം.”

